

دینی و علمی مجلہ

نوائے اسلام

شمارہ ۷۱

محرم، صفر ۱۴۲۷ھ

جلد ۹

مدیر مسئول صدیق اختر

محمّد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ _____ روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر مالک سے نقل دار امریکی

مکتبہ اشرفیہ قاسمی منزل سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۲۲۳۱۷۵-۵۴۸

پن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرست مضامین

۲	مدیر	(اداریہ) زمزم کے بارشیں اداۃ زمزم کا اعلان
۷	محمد ابو یوسف غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۱	نعیم النضر نعمانی ندوی	وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
۱۸	سراج الدین اشعر رام نگری	مستانہ معارف
۲۵	نور الدین نور اللہ الاخطی	آمین کا مسئلہ
۴۵	مولانا عبدالرشید فریدی	ایصال ثواب اور اس کیلئے اجتماعی تلاوت کا حکم
۵۸	محمد ابو یوسف غازی پوری	اسلاف کرام کی معاشرتی زندگی ایسی تھی
۵۹	طاہر اشیر نوزی	خمار سلفیت
۶۳	بن اکسن عباسی	مولانا خلیل احمد سہارنپوری

ذرم کے باریں ادارہ ذرم کا اہم اعلان

الحمد للہ ذرم اب اپنے نویں سال میں اس شانہ سے داخل ہوا ہے۔
 ذرم کے آٹھ سال بغیر وعایت گزر گئے، اگرچہ راہ میں بڑی دشواریاں آئیں، خریداران
 ذرم کی ایک بڑی تعداد کی بے توجہی، اور ذرم کا ذریعہ لانچ ہونے کے ذمہ کئی سال کا بقایا
 ہے نہ ادا کرنے کی وجہ سے ادارہ کو زبردست مالی نقصان ہوا، مگر ادارہ اس کو کسی طرح
 سہلے گیا، اس میں ہمارے بعض کرم فرما اور بعض عزیز مشاگردوں کا بڑا تعاون رہا ہے،
 اگر ان کا یہ تعاون نہ رہا ہوتا تو ذرم کا پابندی وقت کے ساتھ بلاناغہ اس طرح نکلنا بہت
 دشوار تھا، اب بھی ان حضرات کے ذمہ ذرم کا کئی ہزار کا بقایا ہے، مگر بار بار کی توجہ دلانے
 کے باوجود یہ احباب نہ بھی خیال نہیں فرما رہے ہیں، سال میں صرف شش روپیہ کیا بڑی
 چیز ہے، مگر جب شعور میں بیداری نہ ہو، ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو یہ معمولی رقم بھی آدمی
 کے لئے بھاری ہوجا لے، یہ اثر کے بندے اتنا بھی نہیں کرتے کہ ادارہ کو مطلع کر دیں
 کہ ان کے نام پر بند کر دیا جائے۔

اب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے ذمہ بہت سے خریداروں کی رقم ہے اس
 وجہ سے صرف ایک سال کیلئے اور ذرم جاری رہے گا پھر ہم نے اس کو بند کر دینے کا
 فیصلہ کر لیا ہے، انشاء اللہ اس ایک سال میں ادارہ کے ذمہ جو خریداروں کی رقم ہے ہم اس
 سے فارغ ہو جائیں گے۔ اسلئے اب جو حضرات نے خریداری ہونے کے خواہشمند ہوں ان کو یہ

سمیچ کر خریدار بننا چاہئے کہ زرم صرف اسی ایک سال جاری رہے گا۔
 المحمد شرذم نے اپنا کام بہت حد تک پورا کر دیا ہے، اس لئے اس کا جاری
 رہنا اب بہت ضروری نہیں رہ گیا۔ خریدارانِ زرم پھر ایک بار نوٹ کر لیں کہ بس
 ایک سال کیلئے زرم جاری رہے گا، الایہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے
 کہ ہم اپنے اوپر قرضہ کے بوجھ سے کل سکیں اور زرم کا جاری رہنا آسان ہو۔

بعض احباب کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے

چونکہ زرم کے بارے میں بدرجہ مجبوری یہ فیصلہ کرنا گیا ہے کہ اگر اس کی راہ کی دشواریاں
 اسی طرح باقی رہیں تو زرم کا یہ آخری سال ہو گا اس لئے اپنے بعض ان مخلصین کا شکریہ ادا کرنا
 ادارہ اپنا فرض سمجھتا ہے جن کے تعاون سے زرم جاری رہا۔

ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب، بیجا پور

ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب شروع ہی سے زرم کے قدموں پر رہے ہیں، ادارہ
 زرم ان کا بے حد ممنون ہے، ڈاکٹر صاحب نے قدم قدم پر ادارہ کی مدد کی، انہوں نے ادارہ
 سے شائع ہونے والی کتابوں کی اشاعت میں بھی بڑا حصہ لیا۔

ڈاکٹر صاحب نے اگرچہ اصلًا انگریزی تعلیم حاصل کی ہے مگر آپ نے اپنی ذات
 دلچسپی سے عربی زبان سے بھی اچھی خاصہ واقفیت حاصل کر لی ہے، آپ بلا تکلف حدیث
 قرآن کو اصل متن کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، مشکوٰۃ شریف پر از اول تا آخر بڑی گہری نگاہ
 ہے، کئی سال سے قرآن اور حدیث پاک کا آپ بیجا پور کی مساجد میں بعد نماز عشاء اور
 بعد نماز فجر درس دیتے ہیں، آپ کے یہ دونوں دروس بیجا پور کے عوام میں بہت مقبول
 ہیں، ان دروس سے بیجا پور کے نوجوانوں کی بہت اصلاح ہوئی ہے، بیجا پور کے
 نوجوانوں کا ایک بڑا حلقہ آپ سے جڑا ہوا ہے، پورے گمراہی پر دینداری کا غلبہ
 ہے۔ آپ کا قلب بڑا احساس ہے، غیر متقلدیت اور جماعت اسلامی کے رد و اولیٰ سے

آپ پورے طور پر واقف ہیں اور ان کے رد و ابطال کے لئے آپ کی مساعی جیسا
بڑی قابل قدر ہیں، ان تمام صفات کے ساتھ آپ بہت متواضع منسا بہ بزرگ
ہیں، خاکساران کی دعوت پر دردمتیب بیجا پور جا چکا ہے۔

برادر محمد شفاق کھوکھو کر اندر

برادر محمد شفاق ابھی بالکل فوجوان ہیں، انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، دو سال
قبل وکالت کا امتحان پاس کیا ہے، ادب وہ کسی سینئر وکیل کے ساتھ رہ کر اس لائن
کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں، اندر شہر کے ایک اچھے تاجر ہیں، ابتداء تبلیغی جماعت
سے جتنے رہنے کی وجہ سے مزاج دیندار نہ ہے، دینی کاموں سے بہت زیادہ دلچسپی
رکھتے ہیں، ساتھ ہی قوی دلی کاموں میں بھی پیش پیش رہتے ہیں، ہندوستان کے
بہت سے مشاہیر عظام سے ان کا ربط ہے، طبیعت میں بہت سادگی ہے، دل دیندار
کے مالک ہیں، زہرم کی اشاعت میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے، پچاس عدد زہرم ان کے
ذریعہ سے اندر پہنچا ہے اور معلوم ہوا کہ بیشتر کے پیسے اس فوجوان کو اپنے جیب
سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ مکتبہ اشریہ کی کتابوں کی اشاعت میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے، غیر متعلق
کے فتنے سے پورے طور پر آگاہ ہیں اور اس کے دفع کرنے کیلئے ہمہ وقت تگ و دو میں
رہتے ہیں، احقر کے ساتھ ان کا معاملہ بڑی خصوصیت کا ہے، ان کی دعوت پر
متعدد بار اندر کا سفر ہوا۔

عزیز گرامی مفتی سعید تارا سلمہ، جنوبی افریقہ

مفتی سعید تارا سلمہ میرے زمانہ ڈابھیل کے عزیز ترین شاگرد ہیں، زمانہ
طالب علمی میں ہی اپنی نیکی شرافت، سنجیدگی، پڑھنے میں محنت، اساتذہ سے تعلق
و محبت میں بہت مشہور تھے۔ الحمد للہ اس وقت جنوبی افریقہ کی مشہور درسگاہ
دارالعلوم آزاد ولی میں صدر مفتی کے عہدے پر فائز ہیں، احادیث پاک کی اونچی کتابوں
کا درس بھی دیتے ہیں، انہیں کی دعوت پر جنوبی افریقہ کا میرا سفر ہوا تھا، بہترین

انگریزی وازدو کے مقرر ہیں، جنوبی افریقہ میں ان کی شخصیت بڑی نمایاں ہے اور ان کے قادی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

زرم سے ان کی دلچسپی بہت بڑھی ہوئی ہے، زرم کو ان کا بڑا تعاون حاصل رہا ہے، ایک دفعہ زرم جب سخت مالی بحران میں گھر گیا تو انہیں کی تو جسے اس پر قابو پایا گیا۔ اللہم زدہ علما وبرکۃ فی عمرہ لا وانفع بہ المسلمین۔

عزیز گرامی قاری محمد یوسف بھولاسلمہ امریکہ

عزیز قادی محمد یوسف بھولاسلمہ بھی میرے بہت ہی عزیز شاگرد ہیں، ماشاء اللہ اچھے قادی ہیں، نعمت خواں بھی بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ بہت ہی اکرام و احترام اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، عرصہ دراز سے امریکہ کے باشندہ ہو چکے ہیں، امدان کا اپنا وہاں ایک حلقہ ہے، ایک مسجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اچھے مقرر ہیں تبلیغی جماعت سے گہرا تعلق ہے، ہندوستان کے مشاہیر علماء سے ان کے مراسم ہیں، حضرت مولانا سید اسعد مدنی سے بھی گہرا تعلق ہے، طبیعت میں مزاج بہت ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، چمکے اور طرح طرح کے بیٹھے ان کے پاس بہت ہیں، بہت دیر کے بعد اس سال ان سے ڈابھیل میں ملاقات ہوئی تھی، ان کی شرافت، مروت اور فاضلہ سے میں بہت متاثر ہوا، زرم کی مدد کرنے میں پیش پیش رہے، ان کے تعاون سے زرم نے اپنی مشکلات پر قابو پایا اور ادارہ کی بعض کتابیں چھپ سکیں۔ دقت اللہ الشوری والفتن و نجات من کل محن و بارک فی حیاتہ و اکتب لہ الخیر یا ارحم الراحمین۔

زرم کے ہندو پاک اور سعودی عرب اور بھارت میں اور بھی بہت سے قدرواں ہیں جن کا نام لینا بہت سی معلومات کی وجہ سے مناسب نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے، امدان کو ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا دے۔

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

۱۱۱ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کیلئے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں گھر کے سودا رخ سے دیکھے الائے کہ وہ اس کی اس سے اجازت لے لے، اگر اس نے اس کے گھر میں سودا رخ سے دیکھا تو گویا وہ بلا اجازت اسکے گھر میں گھس گیا۔

اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی قوم کی امامت کرے تو اس کیلئے حلال نہیں ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کر صرف اپنے لئے دعا کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو ان لوگوں کے ساتھ اس نے خیانت کی۔

اور آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس حال میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے کہ وہ پیشاب یا پیچمانہ کو دبائے ہوئے ہو، پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز ادا کرے۔

(ابن ماجہ)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیلئے تین ہدایتیں ہیں۔

۱۱۱ پہلی یہ ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں باہر سے جھانکنا یہ حرام کام ہے، گھر میں جو باتیں اپنے بدن کے چھپانے کا لحاظ رکھتی ہیں، تو اس کا امکان قوی رہتا ہے کہ جھانکنے والے کی نگاہ اندکے بدن کے اس حصہ پڑے جس کا دیکھنا اس کیلئے جائز نہیں ہے

نیز کبھی صورت گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی اس حالت میں میاں بیوی پر نظر پڑے جب دونوں ایک ساتھ ہوں، تو گھر کے اندر اس حال میں جھانکنا کتنی بڑی بات ہوگی۔

(۲) اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری چہایت یہ ہے کہ مصلیوں کے امام کیلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ نماز بعد جب وہ دعا کرے تو صرف اپنے لئے دعا کرے لوگوں نے جب اس کو اپنا امام بنایا ہے تو ریانت و امانت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں تمام نماز پڑھنے والے کو شریک کرے، اگر وہ صرف اپنے لئے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے نمازیوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔

(۳) تیسری چہایت اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر آدمی کو پیشاب پیمانہ کا تقاضا ہو تو اس حالت میں نماز نہ پڑھے، پہلے اس تقاضا کو پورا کرے پھر نماز ادا کرے، جب آدمی اس حالت میں ہوتا ہے کہ اسے پیشاب پیمانہ کا تقاضا ہو تو اس کا نفس پریشان رہتا ہے، نماز میں دھیان نہیں لگتا، طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ امام صاحب جلد نماز ختم کریں، یا وہ اگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو رکوع و سجود کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی، غرض پریشان خاطر آدمی بے سکونی کی حالت ہوتی ہے اس وجہ سے اس طرح کی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نماز وہ عبادت ہے کہ اس کو پوری دلچسپی، پورے سکون و قلب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کر کے پڑھنا چاہئے، پیشاب پیمانہ کے تقاضا کے وقت نہ سکون حاصل ہوتا ہے اور نہ قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پیشاب پیمانہ سے فارغ ہو کر سکون حاصل کرو پھر نماز پڑھو۔

(۴) حضرت حفصہ الثقفانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں پیٹ کے بل لیٹے پڑھنے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے، اور ایک روایت ہے کہ یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی پوری دیکھ بھال کا کرتے تھے، انکی ایک ایک حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی بات پر ان کو آپ تنبیہ فرماتے۔ پیٹ کے بل بیٹنا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا، پیٹ کے بل بیٹنے میں جانوروں سے مشابہت ہے، پھر یہ عمل قوم لوطا کے عمل کے مشابہ ہے جن پر اللہ کا ان کی گندی حرکتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، نیز اس طرح کے بیٹنے سے پیٹ کی متعدد بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، معدہ کا عمل اس سے متاثر ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بیٹنے پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔

قرآن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی پر، آپ کی نگاہ کیسی کیسی باریک باتوں پر تھی۔

(۲) ابوداؤد شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑے ہیں، اس لئے انسان کو ہر جوڑے کا صدقہ ادا کرنا چاہئے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کس کو طاعت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد میں کسی کی ناک کی گندگی دیکھی اور اس پر میٹھی ڈال دی تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، راستہ میں کوئی ٹھوکہ لگنے والی یا نہ خفی کرنے والی چیز دیکھا اور اسکو مٹا دیا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر تسبیح ایک صدقہ ہے، ہر تسبیح یعنی لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر (اللہ اکبر کہنا) ایک صدقہ ہے، امر بالمعروف ایک صدقہ ہے، نہی عن المنکر ایک صدقہ ہے، اور اگر آدمی یہ سب نہ کر سکے تو چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنا سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ کے برابر ہو جائے گا۔

یہ جو کہ جوڑوں سے انسان کے بدن کی بندش رہتی ہے، ہر جوڑے دوسرے جوڑے سے ملتا ہوا ہوتا ہے اس طرح پورا بدن ایک دوسرے سے جکڑا ہوا ہوتا ہے جس سے انسان

چلتا پھرتا آسان رہتا ہے، اور کسی کام میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی ہے، قرعہ ساڑھے جوڑ جن کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تین سو ساٹھ ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہیں، اسلئے ہر جوڑ کا بطور خدا کی شکر گزاری کے آدمی کو صدقہ دینا ہے، صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے مراد مال کا صدقہ دینا ہے تو ان کو تعجب ہوا کہ دوزخ آتما مال صدقہ کون دے سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ صرف مال ہی کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر بھلا کام اور اللہ کا ہر ذکر، ہر بھلی بات یہ سب صدقہ ہے، اللہ انکی ادائیگی کوئی مشکل بات نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سے کچھ نہ ہو سکے تو چاشت کی دو رکعت نماز ادا کرنے وہ ان تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ بن جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاشت کا نماز کا شریعت میں کتنا بڑا درجہ ہے اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔

۵۸ کا بیقیہ۔

تو پھر ابو الشیم نے حضرت عقبے سے اپنی وہی بات دہرائی کہ میں پولیس کو بلا کر ان کو پکڑوانا چاہتا ہوں، تو حضرت عقبہ نے پھر ان کو اس سے روکا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب کی پردہ پوشی کی تو اس کا ثواب ایسا ملے گا جیسے اس نے زندہ دفن کی ہوئی کسی بچی کو قبر سے زندہ نکالا۔ (تاریخ فتویٰ ص ۲۹۱)

قارئین ن مزہم سے گزارش

جن قارئین کرام کو ان کے چندہ ختم ہونے کی اطلاع دی جا چکی ہے براہ کرم وہ اپنا چندہ بھیج دیں، جو ان کے ذمہ سال گذشتہ کی بقایا رقم ہے اس کو بھی روانہ کر دیں، دوزخ ادارہ مجبور ہو گا کہ اس شمارہ کے بعد ان تمام لوگوں کے نام پر چر بند کر دیا جائے۔

نَعِيمُ الْظَلْفِ نَعْمَانِي نَدَافِي
 بن مولانا محمد حنیف فی مایگاؤں

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا

پسینہ اسلام نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کیلئے صرف قرآن پاک کی یہ آیت ہی سب سے بڑی دلیل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔

۔ ہم نے آپ کو سارے عالم کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ترجمہ آیت۔ پٹ

مزید برآں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

۔ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں،

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی رحمت تھے، دنیا میں آنے کے بعد بھی رحمت اور رہتی دنیا تک رحمت رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ سے اخلاق و اوصاف، عبادت و ریاضت، شریعت و طریقت، عدل و انصاف، تعلیم و تعلم، امانت و دیانت، خلوص و سچائی، تقویٰ و طہارت، بندگی و تقدیر غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز رحمت ہی رحمت تھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات گرامی میں بھی رحمت تھے اور دوسروں کے لئے بھی رحمت تھے، جب دو کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو ان میں آسان کو اختیار فرماتے، خود آپ کا ارشاد ہے : جب تم دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو ان میں جو آسان ہو اسے اختیار کرو۔ بطور مشیت نمود از خروارے احادیث و واقعات پیش

خدمت ہیں، جنہیں ہمارے بزرگوں نے بطور رحمت پیش کیا ہے۔

انسانیت پر سب سے بڑی رحمت بحیثیت رسولؐ ہے۔ یہ تھی کہ ساری انسانیت اس وقت کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی میں اٹی پڑی تھی اور جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، خدیب کے معاملے میں عام رجحان بت پرستی کی طرف تھا۔ اور روح خبیثہ سے بیکر چاند سورج تک کی پرستش کی جاتی تھی اور ان کے ناموں پر انسانوں تک کی قربانی کی جاتی تھی۔ خود خانہ کعبہ جو دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے، تین سو ساٹھ دیوی دیوتاؤں کا استعان بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بن پر نظر رحمت فرمائی اور جامِ وحدت سے سرشار کر کے انہیں۔ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْمِحْنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کاثرہ جانفز اسنایا۔ بالفاظ دیگر قبیلہ قریش کی ہاشمی شاخ سے ایک آفتاب رستہ و رحمت طلوع ہوا جس نے آن کی آن میں تاریخ انسانی کی رات کو دن میں بدل دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پیادہ بلا ٹھنڈے تشریف لے گئے وہاں ظالموں نے آپ کے پاؤں میں اتنے پتھر مارے کہ خون جوتوں میں جم گیا۔

خون سے کھینٹے مبارک میں تلوے جے

ایسی شان رسالت پہ لاکھوں سلام

زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر اڑا کرتے، عاجز آ کر آپ ایک مکان میں پناہ لیتے ہیں، بد معاشوں کا مجمع وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور اتنا مار تپا ہے کہ آپ بیہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، حضرت زید رضا اللہ عنہ ساتھ تھے اتفاقاً ہونے پر زبان رحمت پر یہ اتفاق تھا۔۔۔ اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت سے نواز دے یہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کیلئے یہ دعائیں کروں اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہو ان کی آئندہ نسلیں انشاء اللہ خدا کے واحد کی عبادت کرنے والی ہوں گی۔

ہو کی چھینٹوں سے چہرہ گلابی اس کا یہ میرا ظرف ہے قاتل کہ بھی دعا دینا

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے بارگاہ رسالت میں گرفتار کر کے پیش کئے گئے، ان کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کر چکے تھے، درحقیقت ان کی ہر شرارت ان کے قتل کی دھمیدار تھی، مگر حفصہ بنت عمر صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ انتقام پر غالب آیا آپ نے انہیں معاف کر دیا، رحمت و رافت کے اس سلوک کا ابوسفیان رضی اللہ عنہ پر ایسا اثر پڑا کہ انھوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا، فتح مکہ کے موقع پر تمام رؤسائے قریش مجرم کے کھڑے میں کھڑے ہیں یہ وہی تھے جن کی گردنوں پر مسیوں مسلمانوں کا خون تھا، جنھوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو سخت سے سخت اذیتیں پہنچاتی تھیں اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، بارہا مدینہ پر حملہ کیا تھا، غرضیکہ اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو برباد کرنے کا کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور جو اہل شاد فرمایا ان میں یہ چلے بھی تھے۔ تمام مغاور، تمام انتقامات، تمام خون بہا میرے پاؤں کے نیچے ہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو اور تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے

شرافت تو یہ ہے کہ بھلائی کر دو تم

ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا اتفاق سے اسے پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ وہیں مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھ کر چاروں طرف سے اسے ڈانٹنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا اور فرمایا کہ تم سختی کیلئے نہیں بلکہ نرمی کے لئے بھیجے گئے ہو، اس کے بعد اس بدوی کو سمجھایا کہ یہ مساجد عبادت کے گھر ہیں، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ پیشاب پاخانہ کی جگہ نہیں ہے اور لوگوں سے فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو۔

حضرت ہند بن ابی ہالہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش کے پروردہ تھے

ان کے بیان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم نوجوتھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کا توہین روا نہیں رکھتے تھے، اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی غصہ نہیں آیا نہ کسی سے انتقام لیا۔ (مسلم)

امام غزالی رحمہ اللہ کی مائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک مزاج، نرم خو، کشادہ دل، اور خندہ جبین تھے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: ”کنہ اور خاندان والوں اور خادموں پر بہت مہربان تھے، زبان مہلک پر کبھی کوئی گندی بات یا گالی نہیں آئی، کسی پر لعنت نہیں کرتے تھے، دوسروں کی ایذا رسانی پر صبر فرماتے تھے، کنہ کی اصلاح اور قوم کی درستی پر بہت توجہ فرماتے تھے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم خاص تھے کہتے ہیں کہ میں نے دس برس تک آپ کی خدمت کی مگر آپ نے کبھی کسی معاملہ میں باز پرس نہیں فرمائی ”رحمت و درگفتگی صفت اتنی غالب تھی کہ سزا دینے میں آپ انتہائی احتیاط برتتے تھے اور چٹک گنجائش ہوتی وہ گزر کر ناچل جاتے تھے۔“

ایک صاحب نے آکر اقرار کیا کہ وہ زمانہ کے مرتکب ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا پھیر لیا، وہ گھوم کر دوسری طرف حاضر ہوئے آپ نے پھر رخ موڑ لیا جب کئی بار ایسا ہی ہوا تو آپ نے پوچھا: تمہیں جنون تو نہیں ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا: جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: تمہارے شاید صرف ہاتھ لگایا ہوگا، انہوں نے کہا: جی نہیں، مجامعت کی ہے۔ ان ساری وضاحتوں کے بعد ناچار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سنگ مار کے جائیں۔

دیکھئے شانِ رحمت کس طرح چاہتی ہے کہ مجرم کی سزائیں مخفیف ہو جائے مگر تعزیراتِ اسلام کو نافذ ہی کرنا پڑا، ہر دو لطاف سے دشمن اسی طرح فیضیاب

ہوتے تھے جیسے کہ دوست نیک والوں کی دشمنی کے باعث ایک بار حضرت ثمار بن اثال رضی اللہ عنہ نے مجھے کہ غلہ جانا مددک دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً حکم دیا کہ غلہ نہ روکا جائے۔

اپنے جانی دشمن خوٹ بن اکراٹ پر قابو پانے کے باوجود مصافحہ کر دیتے ہیں، جنگ کے میدان میں انسانی جانوں کے ساتھ رحمت و شفقت کے ایسے درخشندہ اصول چھوڑے ہیں اور ایسی اصلاحیں جاری فرمائیں کہ سفاکی، بے دردی اور درندگی کو جگہ بھل دور حم کے جذبات میدان جنگ کے بھی اوصاف بن گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ضعیفوں، عورتوں، بچوں، غلاموں اور غلاموں کے قتل کرنے کی قطعی ممانعت کر دی تھی۔

مسلمانوں کو سب سے پہلے جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے، یہ لوگ اہل مکہ تھے اور ان کی اسلام دشمنی ظاہر تھی، ان میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ اور زبان سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو مختلف قسم کی اوتیسی پہنچائی تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب جانا کہ ان کے معاملہ میں صحابہ سے مشورہ کر لیا جائے، صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا، ایک گروہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہم خیال تھا جن کی رائے تھی کہ قیدیوں کو جرمانہ لیکر آزاد کر دیا جائے، دوسرا گروہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس تجویز سے متفق تھا کہ کل قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ان سے پورا پورا قصاص لیا جائے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے چونکہ زری پر مبنی تھی، اسلئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پسند آئی، آپ نے حکم دیا کہ قیدیوں میں سے جو جرمانہ ادا کر دیں وہ رہا کر دیئے جائیں اور جو مقتدرت نہ رکھتے ہوں انہیں مدینہ لے چلا جائے۔

اسیران جنگ پر ظلم کے پہاڑ توڑنا اس زمانہ کی تمام فوجوں میں ایک معمولی بات تھی اور آج بھی ہے، عرب بھی اس میں کس سے پیچھے نہ تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کی بابت تاکید کی کہ عزت و عافیت کے ساتھ رکھے جائیں، ان کو کھانے پینے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔

غزوہ حنین میں غالباً چھ ہزار ^{تین} اسیر مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے، آپ ﷺ نے ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا اور ان کو پیسنے کے لئے چھ ہزار جوڑے عنایت فرمائے۔
 ع کیا رحمت و رافت ہے سرکارِ دو عالم کی

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لئے رحمت نہ تھے بلکہ جن وانس شمس و قمر، شجر و حجر، بر و بحر، حیوانات و جمادات، زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کی ہر ہر شئی پر آپ کی رحمت محیط تھی۔

عرب کی جاہل قومیں جانوروں کے حق میں بلا کی بے دردمنی، زندہ اونٹ کی پیٹھ پر سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا کرتے تھے، جانوروں کو کھڑا کر کے تیر اندازی کا مشق کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان باتوں کو حرام قرار دیا۔

ایک دفعہ ایک اونٹ نظر سے گزرا جو بھوک سے بہت لاغر ہو گیا تھا، آپ کی ذات رحمت نے دیکھ کر تکلیف محسوس کی اور فرمایا: "ان بے زبان جانوروں کی بابت خدا سے ڈرو، اسی طرح ایک گدھے کو دیکھ کر جس کا چہرہ داغایا گیا تھا، زبان مبارک سے بطور رحم یہ الفاظ نکلے: "جس نے اسے داغ لپے اس پر خدا کی لعنت ہو" (مقالات سیرت) ڈاکٹر محمد اعجاز احمد مدد والی

دیکھئے ایک جانور کی تکلیف کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تڑپ اٹھتے ہیں تو ان ارشادات پر غور نظر ڈالیں جو بطور ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہیں تو ان میں ہمیں رحمت و شفقت کے پہلو نظر آئیں گے۔ ملاحظہ ہو۔

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۔ جو کوئی اپنے غلام پر رحمت لگائے جب کہ وہ بے گناہ ہو تو قیامت کے روز اس کی پیٹھ پر کوڑے پڑیں گے ” یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمت ہی ہے کہ جو غیبت و بہتان سے روک رہی ہے تاکہ ایک استی سزا سے بچ جائے۔

۲۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔

۳۔ بہترین نوشہ تقویٰ ہے، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔

۴۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

۵۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے۔

۶۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

۷۔ اپنے زہد و مال کی زکوٰۃ نہایت خوشی کے ساتھ دیا کرو

۸۔ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اگر ایسا کرو گے تو

ہو سکتا ہے، اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دیدے اور تم کو اس میں مبتلا کر دے۔

۹۔ تم میں کوئی سوراخ یا بھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔

۱۰۔ رات میں (اپنے) چراغ بجھا دیا کرو۔

اس طرح کے بیشتر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن سے رحمت ہی رحمت جھلکتی ہے

اگر یہ کہا جائے کہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے احسن و مبارک سے صادر ہونے والے افعال تمام کے تمام امت کے حق میں بالخصوص

اور ساری کائنات کے حق میں بالعموم رحمت ہی رحمت ہیں تو بیجا نہیں ہے

وہ فیعل میں رحمت لقب پانے والا

مرادیں غریبوں کی بر لالنے والا

ساج الدین اشعر دام نگر

گستاخی معاف

راقم الحروف کو مسلم مذہبی جماعتوں کے مابین گزری جنگوں اور قتالی اندیشی
 موٹکائیوں کو لے کر ٹکڑے کبھی دلچسپی نہیں دیتی بلکہ انہیں وحشت اور افسوس کی نظر سے دیکھتا
 رہا۔ اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ کاش ہماری ہی ٹوٹا ٹوٹا عالم امت اسلامیہ کی فلاح و تعمیر کی کوششوں
 میں صرف ہوتی کاش ہم ایک دوسرے میں کیڑے نکالنے کی بجائے اس بات پر نظر کرتے کہ ہم سب کا
 مشترکہ دین حق آج دنیا میں باطل اور معاند طاقتوں کے چوہرہ چھلکوں کا کس طرح نشانہ بنا ہوا
 ہے، کیسی غربت، بیکسی اور کسمپرسی کا شکار ہے، یہاں غربت کا لفظ اجنبیت اور بیگانگی
 کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، میرا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف ہے کہ اسلام ابتدا میں
 بھی اجنبی تھا اور مستقبل میں پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج بیگانے ہی نہیں اپنے بھی حقیقی اسلام
 سے عملاً اجنبیت کا رویہ اپناتے ہوئے ہیں، چند ظاہری رسم و رواج ہی کو اسلام کا نام
 دے دیا گیا ہے، سنت نبوی کا درجہ بدعتوں کو حاصل ہے، پچ پچھٹے تو ہر مذہب میں گروہنے کی
 چیزوں کو اپنی شناخت بنالیا ہے، اور سارا دور انہیں کے اثبات پر صرف کرتے ہیں،
 ایک گروہ میلاد، قیام، فاتحہ، ہر موقع پر صلوٰۃ و سلام کے التزام، علم غیب، رسول، خاتم النبیین
 مسجدوں میں مصافحہ بعد عصر، ادنیٰ علی الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے پر اتنا مہر ہے کہ ان پر غسل
 نہ کرنے والوں کو مسجدوں سے نکال دینا ہے، تواری، عرس، قبروں کے پوسہ چادر لگا کر میں انجا

ہو ہے، ایک دوسرا گروہ اس پر مصر ہے کہ فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، آئین بابچہ کے بغیر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہ ہوگی، سیکڑوں پر سے ان کو لیکر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، سیکڑوں مناظرے ہو چکے، حق ناحق کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، کوئی اپنے مسلک اور فصل سے بال برابر مٹنے کو تیار نہیں ہوا، بلکہ عناد و عداوت کی تہیں اور دیر نہ ہوتی گئیں، تب قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں گونجتی ہے کہ کل حزن ببسب الدیہ عرفہ جوفہ ہر گروہ کے ہاتھ میں رکھ لوئے کی شکل میں) چند چیزیں ہیں جن کو لیکر وہ گمن ہیں۔ ہر ایک کو اپنی شناخت کی چیزوں میں اتنا انہماک اور شغف ہے کہ وہ یہ بھی دیکھنے سے قاصر ہے کہ فاتحہ خلف الامام، آئین بابچہ، رفع یدین کے مسائل کا تعلق تو اس مسلمان سے ہے جو نمازی ہو، جب سے ہم ان مسئلوں کے برحق ہونے کی جنگ لڑ رہے ہیں تب سے بدتر تک یہ امت اسلام کی اس ہتم بہ شان عبادت اور ارکان اسلام میں اولین مدبر رکھنے والے فرض کو چھوڑتے چھوڑتے اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی کسی مجموعی آبادی کا پانچ فیصد بھی نمازی نہیں ہے تو شاید غلط نہ ہوگا، کتنی حیرت اور ہولناکی کی بلکہ مجنونانہ صورت حال ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کی دین سے اس دوری اور بیگانگی کا جو غم ہونا چاہئے وہ کسی گروہ کو نہیں ہے اور یہ بھی پوش نہیں ہے کہ جب نماز ہی باقی نہیں رہ گئی ہے تو ہم کیوں آئین رفع یدین فاتحہ خلف الامام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہماری پہلی کوشش ان مسئلوں کو لے کر بحث و مناظرہ کرنے کی نہیں بلکہ مسلمانوں کو مسجدوں میں لانے کی ہونی چاہئے۔ جب مساجد مسلمانوں سے آباد ہو جائیں تب ان کو یہ بتایا جائے کہ نماز کا کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا نہیں۔

ہم نے تحریک امداد گروہ ہندی کی مٹے مرد افغان کے نقشے میں سرشار ہو کر چاہے ایک دوسرے سے جتنی دوری بنا رکھی ہو، اسلام امداد مسلمانوں کے دشمن ہم کو عالمی پیلانے پر ایک ہی گروہ اور فرقہ سمجھتے ہیں، ایک ہی طرہت سمجھ کر ہمارے ملانے کی سازشیں اور منصوبے بناتے ہیں، ان کی فوجیں ایک ہی ٹیپا سے ہماری بستیوں پر بم گرا کر زندہ

انسانوں کو لاشوں کے ڈھیر میں بہ لیتی اور ہمارے آباد شہروں کو ویران کرتی ہیں، کیا ان شہروں میں مسلمانوں کے ہر عقیدے اور مذہبی گروہ کے مسلمان نہیں بستے؟ ہم ہلاک و تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اپنی فائدہ بندیاں اور ان کو لیکر آویزش کا رویہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نیا حسبِ قیاس۔

ایک اور اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے مذہبی ڈیمے، خیمے لاکھ لاکھ الگ الگ ہوں، الشرب العالمین ہفت افلاک کی بلندیوں سے ہم پر کس اعتبار سے نظر فرماتا ہے۔

ان هذه امتكم امة واحدة
و انار بكم فاعبدون۔
بے شک یہ تمہاری امت ایک امت واحدہ
ہے اور میں تم سب کا رب ہوں پس سب کی
(سورہ انبیاء آیت ۹۲) میری عبادت کرو۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی امت قرار دیا ہے جس کی دعا بانی کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے کعبہ کی دیواریں اٹھاتے وقت مانگی تھی، اور جس کی تشکیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے آتشیں دور میں اور مدینہ آنے پر مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے تلواروں کی چھانسیں کی تھی، ہم وہی امت ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ، امت واحدہ، خیر امت، امت وسط و غیرہ کے شاندار خطابات سے نوازا۔ اور حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر قرآن کی اس آخری آیت میں فرمایا گیا۔

اليوم اكملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی و رضیت
لکم الاسلام دیناً
آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو
مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تم
سے اس حیثیت سے راضی ہو گیا کہ تم دین اسلام
کو ماننے والے ہو۔

تو اللہ بھی ہم سب کو اپنے محبوب رسول اور آخری نبی کی امت کی حیثیت سے دینا
میں خدائی دین کی مائیں امتوں میں سب سے آخری کڑی کی حیثیت سے دیکھتا ہے اس

نے ہمیں قیامت تک کیلئے اسلام کی امانت سونپ کر اسے اپنے تمام بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی ہے، ہم اپنی اہمیت، مقام اور ذمہ داری سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امانۃ اخراجت للناس فرمایا ہے یعنی تم دنیا کے تمام انسانوں کو خدا پرستی کی سچی راہ کی طرف رہنمائی کیلئے بھیجے گا، ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ اَمِيَةً کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ہمیں دنیا کے سامنے محض قول تبلیغ نہیں کرنی ہے، اسلام کا نمونہ بن کر عملی تبلیغ کرنی ہے۔

کہاں اتنی گزراں بار ذمہ داریاں اور تمام عالم انسانیت کی ہدایت کا فریضہ میسر کیجی گئی امت کا مقام، اور کہاں آج کی ہمارا یہ حالت زاد کو دنیا کو اسلام کا، توحید کا درس دینے کے بجائے آپس میں چھوٹی چھوٹی فردوسی باتوں کو لیکر دست درگیاں ہیں، چھوٹا نہ اور بڑی بات ہے، لیکن میرا روئے سخن مسلم عوام سے کم اور محترم علمائے کرام کی طرف زیادہ ہے، جو کچھ اوپر عرض کیا گیا ہے، کیا ہر گروہ کے علمائے کرام ان حقائق سے بے خبر ہیں۔

میں ان حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ اپنے درد دل کو کاغذ پر اتارنے کیلئے دل کے تعاضف کو مدد کر سکا، میرا ایمان ہے کہ کوئی مسلمان جو نماز بھی اخلاص کے ساتھ ادا کر لیا روز محشر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرمائے گا چاہے اس نے آمین آہستہ سے کہی ہو یا زور سے، ہاتھ سیسے پر باخدا ہر یاتاف پر، ہاتھ اٹھائے ہوں یا نہ اٹھائے ہوں چاہے اس نے امام ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کیا ہو یا امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل رحمہم اللہ کے مسلک پر، یہاں تک کہ وہ نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی جو ان ائمہ کرام کی عظمت کے منکرین براہ راست کسی حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے، اللہ کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے جتنی اس کا کرسی، قدرت و حکومت جو آسمان و زمین پر حاوی ہے، ان میں سے کوئی بھی نماز مسئلہ اکسار ایتقونی اُصلیٰ کی پر ایت نبوی کے خلاف نہیں ہے، پس ان جریات کو لے کر مناشات کو موقوف کر کے اس بھولی بھٹکی امت کو دین کے قریب لانے کا ٹوک کیجئے، اس امت کا فرض صرف اتنے سے بھی ادا نہیں ہو گا، ساری انسانیت کو اسلام کی

راہ پر اور خدا کی توحید اور بندگی کے دائرے میں لانے کا کٹھن فریضہ بھی انجام دینا باقی ہے جس کی طرف اور باب تبلیغ کا بھی دھیانا نہیں ہے، آپ اگر پوری امت کو ایک وحدت سمجھ کر اس کی ہدایت کی فکر نہیں کر سکتے تو خدا ارا اپنے اپنے گھر کی فکر کیجئے، اپنے گروہ کی ذمہ داری سنبھال لیجئے، یہ ذمہ داری محض تدارک اور نسیں لے کر مجلسوں میں تقریریں کرنے سے لوانہ ہو سکے گی، اس کیلئے وہ پیغمبرانہ سوز و گداز، فکر و منہدی اور دبدول درکار ہے جس کو دیکھ کر امیر رب العزت کو اپنے محبوب بنام سے فرمانا پڑتا تھا کہ :

طُفَا مَا انْزَلْتَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ اے نبی! ہم نے اسلئے آپ پر قرآن نہیں
لِتَشْفِيَہ اور اما رہے کہ آپ امت کے غم میں مشقت میں پڑ جائیں
لَعَلَّكَ يَخْلُقُ نَفْلًا اِلَّا يَكُونُوا آپ تو شاید اس غم میں اپنی جان ہلاک کر لیتے
مُؤْمِنِينَ کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔

اور خود نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ :

مَتَّبِعْنِي هُوَ ذَا اخْوَانُهَا مجھے سورہ ہود اور اس کی جیسی دیگر سورتوں نے
بوڑھا کر دیا جنہیں پیغمبروں اور انکی امتوں کا ذکر ہے

میں سینوں کی مسجدوں میں جب یہ دیکھ کر ادا میں ہوتا ہوں کہ چند بڑی عمر کے ادھیڑ
اور بوڑھے ہی نسب ازاداکر کے اسلام کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں، فوج و نسل غائب ہے
اور سوچتا ہوں کہ کیا خدا کا دین فوج و انوں کیلئے نہیں آیا ہے، کیا اسلام اب صرف بوڑھوں
کا دین رہ گیا ہے، کیا اسلام خود بوڑھا ہو گیا ہے، تو کبھی کبھی کسی اچھڑت مسجد میں یہ امید
نے کر چلا جاتا ہوں کہ یہ حضرات دین کے مولے میں ہم سے زیادہ مستعد ہوں گے تو وہاں فحش
اور بھی ابتر نظر آتا ہے، تو فکر ہوتا ہے کہ اس امت کو کیا ہو گیا ہے، جو حال عین کا ہے
وہی حال بلکہ اس سے گئی گزری حالت فحش کا ہے، کسی تیسرے گروہ کا جائزہ یہاں نظر انداز
کرنا ہوں، جو زبان خود اصلی سنی ہیں، ابتدائے اسلام میں اہلسنت و اجماعت کی
جو اصطلاح وضع ہوئی اس کے مطابق سب سنی ہیں کہ قرآن اور نبیؐ اور صحابہؓ کی سنت پر

چلنے کے رہی ہیں۔

کس گروہ اور جماعت کا دین سے کتنا تعلق اور کیسا رشتہ ہے اس کا سب سے صحیح پیمانہ ان کی مساجد ہیں، ظاہر ہے کہ اگر مسلمان کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے تو اس سے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کی زندگی میں دین کے دوسرے شعائر و اعمال کتنے پائے جاتے ہوں گے، حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ائمہ دین جماعت کے ایک سرکاری ارگن میں شائع شدہ مملکت سعودیہ کے مفتی کے فتاویٰ میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ تارک صلوٰۃ کا فر ہے، معلوم ہوا کہ برصغیر کے ائمہ دین علماء و مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے، اس فتویٰ کی بنیاد اس حدیث پاک پر ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، بے شک حدیث کے الفاظ کا یہی ترجمہ ہے، چونکہ ائمہ دین برادرانِ حدیث و رسول پر لفظاً و معنیاً عمل کے پابند ہیں وہ اس حدیث کا سیدھے وہی مطلب لیتے ہیں جو ظاہری الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، برخلاف احناف کے جو اس حدیث کی تاویل کر کے اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ نماز کی فراموشی کا منکر کافر ہے، لیکن محض ترک نماز سے وہ کافر نہ ہوگا، البتہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ عمل کفر کے جیسا یا اس کے قریب ہے۔

ایک سعودی مفتی نے پوچھا تھا کہ میرے والد نماز نہیں پڑھتے تھے، میری والدہ ان کو بڑی نصیحت کرتی تھیں اس کا بھی کوئی اثر ان پر نہ ہوا وہ انتقال کر چکے ہیں، کیا میں ان کے لئے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں یا اور کوئی نیک عمل ان کی نجات و بخشش کے لئے کر سکتا ہوں، سعودی مفتی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ تمہارے والد جہلاً ترک نماز کے سبب کافر رہے، اور کافر و مشرک کے لئے استغفار سے قرآن میں ممانعت آئی ہے، لہذا استغفار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس پر میں نے اچلے قویٰ شعر بنادیں۔ بنارس کے سلفی طبقہ سے ایک سوال۔ کے عنوان سے ایک ادارہ کلمہ کو عرض کیا تھا کہ فتویٰ کے مفتی دین کے حکم اور فیصلہ کے جوتے ہیں، فتویٰ اس لئے پوچھا جاتا ہے اور اس لئے دیا جاتا ہے کہ اس کا نفاذ ہو، اگر مکہ سے لیکر دہلی اور بنارس تک کے سلفی علماء

کا رہی قطعی اور سوچا سمجھا فیصلہ ہے جو اس سعودی فتویٰ میں ہے تو پوری امت کو چھوڑ دیجئے
 کیا الحمد للہ فرقہ کا اس پر ایک فیصلہ بھی مل ہے؟ اور عمل نہیں ہے تو کیوں؟ کیا اپنے
 فرقہ کے سمدائے ساریں مسئلہ کو سچ پچ آپ کا فرماتے ہیں، اور کیا ان کے ساتھ آپ کا رہی
 عمل ہے جو کافر کے ساتھ ہونا چاہئے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جب بے نمازی فوجیوں
 کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ شادی کافر کے ساتھ ہوتی ہے یا مسلمان کے ساتھ؟ یہ ایک سوٹا
 سا سوال ذہن میں آیا جو میں نے پورے طبقے سے بالا اعلان کیا، اس کا کسی نے مثبت یا منفی
 کوئی جواب نہیں دیا، حقیقت یہ ہے کہ بے نمازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اہلحدیث
 میں بھی پائی جاتی ہے۔ ————— تو صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اس معاملے
 میں عسکراً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو مان لیا چاہے زبان سے اعتراف
 نہ کریں۔ پس آپ کو بھی ایسا نہ ادری سے امام اعظم کا مشکور ہونا چاہئے جن کے
 بے مثال تفتہ نے سینوں ہی کو نہیں چھری اہلحدیث امت کو بھی کافر ہونے سے بچالیا،
 میرا یہ ادارہ کم و بیش دس سال قبل شائع ہوا تھا، وہ اس وقت سے لے کر اب تک
 محتاج جواب ہے۔“

۱۴۳۱ھ کا بقیہ۔

(۱۳) حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام آئین کہتا ہے تو فرشتے بھی آئین کہتے ہیں اور
 جس کا آئین کہنا فرشتوں کے آئین کہنے کے موافق ہوتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیئے
 جاتے ہیں، اور آئین کہنے میں فرشتوں سے موافقت سزا کہنے میں ہوتی ہے نہ کہ جہر کہنے میں۔
 ان اہلحدیث کے پیش نظر سزا آئین کہنا ہی اولیٰ اور افضل ہو گا، ہاں آئین میں بوقت
 معلومت و ضرورت جہر کی بھی اجازت ہے اور جن روایتوں کو غیر متقلدین آئین کہہ جہر کہتے
 کیلئے پیش کرتے ہیں اگر ان کو کسی درجہ میں صحیح بھی مان لیا جائے تو ان کا عمل یہی واقعہ میں۔

نور الدین نور اللہ الاعظمی

آمین کا مسئلہ کتاب و سنت اور عقل کی روشنی میں

غیر مقلدین اور منکرین سنت کے مابین بہت سی وجوہ اشتراک ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ منکرین سنت کہتے ہیں کہ ہم سنت کو نہیں مانتے، چارے لئے قرآن کافی ہے، اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو چیز سنت میں آگئی ہے تو اب قرآن کی کیا ضرورت ہے، البتہ دونوں فریق میں فرق یہ ہے کہ منکرین سنت تو سنت کا انکار بیانگ و دل کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین قرآن کا انکار مسلاً کرتے ہیں، زبان سے نہیں، منکرین سنت کے نزدیک قرآن اصل ہے اور غیر مقلدین کے نزدیک قرآن کے مقابل میں سنت کو ترجیح دی جاتی ہے۔

منکرین سنت کا، سنت کا منکر ہونا تو ایک طے شدہ بات ہے، البتہ غیر مقلدین چونکہ نفاق سے کام لیتے ہیں اس وجہ سے ان کا مذہب و عقیدہ سمجھنے کیلئے ان کے عمل کا جائزہ لینا پڑے گا۔ غیر مقلدین کے قرآن سے عملاً انحراف کی چند مثالیں عرض کروں گا۔

(۱) قرأت خلف الامام کے مسئلے میں خدا کا یہ حکم ناطق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش

رہو۔ اور شاد باری ہے۔

وإذا قرأ القرآن فاستمعوا

یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو

لہ وانصتوا لعلکم ترحموا

اور خاموش رہو تاکہ تم پر خدا کی رحمت ہو۔

امام احمد بن تیمیہ رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے سلسلہ کی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ مقتدی کو نماز میں خاموشی نہ کرنا کی قرأت کو مستنا چاہئے، مگر غیر متقلدین کا عمل یہ ہے کہ اس آیت کو اسنے نہیں اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔
(۲) قرآن کا واضح ارشاد ہے۔

الطلاق مرتان فامساك
بمعروف او تسريح يا حسان۔
طلاق (رجوع کے بعد رجعت ہو) دوسرے ہے
پھر چاہے تو بیوی کو دیک لے اور چاہے رخصت
طریقہ پر چھوڑ دے۔

پھر فرمایا گیا۔

فان طلقها فلاتحلف لہ : یعنی اگر (دو طلاق کے بعد) بیوی کو تیسری طلاق
من بعد حق تنکح نہ وجبا فیہ : دے تو بیوی بلا دوسرے شوہر سے
صلح کئے ہوئے پہلے شوہر کیلئے حلال نہیں۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص دو طلاق کے بعد تیسری طلاق دے گا خواہ مجتہداً خواہ متفرقا
اس کی طلاق پڑ جائے گی اور عورت اس کے لئے حرام ہو جائے گی، اور قرآن کے اس حکم کو سوائے
چند لوگوں کے تمام امت نے تسلیم کیا مگر غیر متقلدین ان کے ساتھ ہو گئے جو قرآن کے اس حکم کے منکر ہیں
یا اس کی بعید از فہم تائید کرتے ہیں۔
(۳) قرآن کا واضح حکم ہے :

۱۱۱ ابن تیمیہ فائدہ میں فرماتے ہیں۔ "و ذکرنا احمد بن حنبل الاجماع علی انھا انزلت فی ذلک۔
(فتاویٰ ص ۷۰۹ ۷۱۰) یعنی امام احمد فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت قرأت خلف الامام
کے بارے میں ہے۔۔۔ نیز ابن تیمیہ فرماتے ہیں : وقد استفاض من السلف انھا
نزلت فی القضاة فی المشاورة۔ (ایضاً) یعنی سلف سے روایات بطور شہرت کے منقول ہے
کہ یہ آیت نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں اتری ہے۔

دائع سبیل من اناب الی

اس آیت سے صراحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے فرماں برداروں کی اتباع کیا جائیگی^(۱) اور ان کا راستہ اختیار کیا جائے گا، خواہ وہ بشر والا ایک ہو یا چند ہوں، اس آیت سے تقلید ائمہ کی شرعی حیثیت اور اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ منیبین کی جو فرست تیار ہوگی اس میں ائمہ اور بعد کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا۔ مگر غیر مقلدوں نے ائمہ اور بعد کی تقلید و اتباع کا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس کو شرک تک کہا، اور اس طرح عملاً و حقیقتاً انھوں نے قرآن کے اس حکم کو ٹھکرا دیا۔

قرآن کا ارشاد ہے۔

الفتنة امثلا من القتل

جس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ فتنہ کو ختم کرنے کے لئے ہر ممکن تدبیر کا اختیار کرنا واجب ہے، اور فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ انسان دین سے گمراہ ہو جائے، خواہ مراث کا بندہ بن کر اپنی من چاہی زندگی گزارے، خدا کے حکم کو جب چاہے ٹھکرا دے اور جس کو جب چاہے لے لے، کتاب و سنت کو اپنی خواہش کا پابند بنائے اور ان کی تشریحات اپنے علم و عقل کے بل بوتے پر کرے لگے، یہ بہت بڑا دینی فتنہ ہے جو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اور ہر زمانہ میں رہے گا۔

اور اسی فتنہ کے سد باب کے لئے امت کے ارباب علم و عقل نے جب یہ فتنہ بہت سراٹھانے لگا تھا تو تقلید ائمہ کو واجب قرار دیا، بلکہ مزید اس فتنہ کی بڑا کھاڑ دینے کے لئے

(۱) اتباع اور تقلید دونوں کا مفہوم ایک ہے، یعنی کسی کے علم و فہم پر اعتماد کر کے اس کی بات کو اختیار کر لیا جائے، جس طرح کسی کی اتباع کیلئے یہ ضروری نہیں کہ اس سے ہر بات کہتے ہیں طلب کی جائے، اسی طرح تقلید کا بھی یہی مفہوم ہے کہ بلا طلب دلیل جس کے علم و فہم و درجہ و تقویٰ پر اعتماد ہو اس کی بات قبول کر لی جائے۔

ایک ہی امام کی تقلید کو واجب قرار دیا، اور ساری امت نے اس فیصلہ کو قبول کر لیا، مگر غیر مقلدوں نے کہا کہ ہمیں امت کے سوا داغلم کا یہ فیصلہ خواہ قرآن کی روشنی میں کیوں نہ ہو تسلیم نہیں۔ کچھ اسی قسم کا رد یہ غیر مقلدین نے، آئینہ دالہ مسئلہ کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ آئینہ دعا ہے اللہ ہماری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عطار سے نقل کیا ہے کہ آئینہ دعا ہے۔ (قال عطاء امین دعاء بخاری) آئینہ کے معنی ہے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لیجئے، قرآن میں بھی آئینہ کو دعا کہا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے ساتھ آئینہ کہہ رہے تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا۔

قال قد اجیبت دعوتکما۔ یعنی اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی
قرآن نے حضرت ہارون کے آئینہ کہنے کو دعا ہی سے تعبیر کیا، اور امت کا سوا داغلم آئینہ کو دعا ہی کہتا ہے، اور دعا کے سلسلے میں جو قرآن کی تعلیم اور ہدایت ہے وہ یہ ہے۔
ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃً یعنی تم اپنے پروردگار کو عاجزی اور چپکے سے پکارا
اس کا کھلا مطلب ہے کہ دعاؤں میں اصل یہی ہے کہ وہ بلند آواز سے نہ ہو آہستہ سے
ہو (کسی وقتی ضرورت یا مصلحت کے تحت بلند آواز سے دعا کرنے کی بات الگ ہے) اور
چونکہ آئینہ دعا ہی ہے اس وجہ سے اس میں بھی قرآن کے اس تامل اور منصوص حکم کی روشنی میں
اصل یہی ہوگی کہ آئینہ کو آہستہ کہا جائے^(۱)

لیکن غیر مقلدوں نے قرآن کے اس حکم پر دھیان نہیں دیا نہ اسے قابلِ عمل جانا اور
قرآنی احکام سے انحراف کا جو انکی قدیم روشنی ہے اس پر یہاں بھی قائم رہے اور کہا تو یہی
کہا کہ ہم تو آئینہ زد رہی سے کہیں گے، اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ آئینہ زور سے کہو،

(۱) اہل تعلیم و تعلم کا غرض ہے یا اس وجہ سے کہ لوگ آئینہ کہنے کو بدعت قرار دیں یا زور سے کہنے
کو جائز ہی نہ سمجھیں تو زور سے آئینہ کہنا اس اصل کے خلاف نہیں قرار پائے گا۔

سنت یہی طریقہ ہے۔

اور جب اس سے کہا گیا کہ صرف ایک حدیث صحیح پیش کرو جس میں آنحضرت کا یہ ارشاد موجود ہو کہ امام و مقتدی آمین جہڑا دیا آواز بلند کہیں تو یہ لگے دائیں بائیں جھانکنے اور آنحضرت کا یہ حکم کسی صحیح سے تو کیا ضعیف حدیث سے بھی نہیں دکھاسکے، اس تہی راسنی کے باوجود حوصلہ و ہمت یہی ہے کہ وہ قرآن کی بات نہیں مانیں گے جس میں خدا کا یہ حکم موجود ہے کہ ۔ اللہ سے دعا ہے کہ غرض دعا اٹھائے کر دے۔

اور بظاہر تو یہ ہے کہ جن احادیث سے آمین بالجہڑ پر وہ استدلال کرتے ہیں اس میں بھی نہ عقل کو کام میں لائے اور نہ صحیح عقل ہی پیش کر سکے بلکہ ہوا یہ کہ اپنے اصول موضوعہ و مقررہ کی بھی انھوں نے نفی کر دی، آئیے ذرا ان کے دلائل کا جائزہ لیں۔

غیر مقلدین آمین بالجہڑ پر حضرت ابو ہریرہ کی ایک اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال سمعت	یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ
فرغ من قرات القرآن رفع صوته	فاتحہ سے فارغ ہوتے تو اپنا آواز بلند کرتے
وقال آمین۔	اور آمین کہتے۔

اس روایت کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن عثمان ہے، اور جس سے وہ اس کو روایت کرتا ہے اس کا نام اسحاق ترمذی ہے، اور استاد و شاگرد دونوں ہی ضعیف و متکلم فیہ و مجروح ہیں، یحییٰ بن عثمان کے بارے میں ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کی روایتیں منکوحہ بھی ہوتی ہیں اور اس کے استاد کے بارے میں ابوداؤد فرماتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، نسائی فرماتے ہیں وہ ثقہ نہیں ہیں، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ جوثا ہے، نسائی فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے نہ اس روایت کو بخاری نے روایت کیا ہے اور نہ مسلم نے نہ ابوداؤد، نہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے۔ غرض صحاح ستہ میں اس روایت کا وجود ہی نہیں، اور روایت ضعیف ہے

مگر اس ضعیف روایت کو جس کو اصحاب صحاح ستہ نے رد کر دیا ہے، غیر مقلدین چند محدثین کے اقوال کی بنیاد پر صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو قرآن کے حکم منصوص کے رد کرنے کی بنیاد بنتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ہی کی ایک دوسری حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس سے بھی غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں، وہ روایت یہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال: قرأ	یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں
الاناس النامین دکان رسول اللہ	نے آئین کو ترک کر دیا ہے حالانکہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر	صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا النما
المغضوب علیہم ولا الضالین قال	کہتے تو آئین کہتے جس کو صف اول کے لوگ
آمین حتی یجمع اهل العف الاول	سن لیتے اور سجدہ گونج جاتی۔

فیترتج بہ البعید۔

اولاً تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس لئے کہ اس کی سند میں ایک راوی بشر بن رافع ہے جس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں، اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی جاتی، اور امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، اور امام ابی جرح والتحدیل ابن معین فرماتے ہیں کہ وہ منکر حدیثیں روایت کرتا تھا، اور نسائی فرماتے ہیں کہ قوی نہیں ہے، حافظ ابن حبان فرماتے ہیں وہ ضعیف ہے اور محمد بن زکریا کہتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ وہ موضوع حدیثیں روایت کرتا تھا، حافظ ابن حبان فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی حدیث قبول نہیں کی جائیگی، فرض یہ حدیث سند کے لحاظ سے بالکل ضعیف ہے۔

اس حدیث کا حال تو یہ ہے مگر غیر مقلدین اس سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ پھر اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین صرف صف اول کے لوگ سنتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ سجدہ بھی گونج جاتا تھا، کیا غیر مقلدین غور فرمائیں گے

کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں؟ (۱)

پھر ذرا اس پر بھی آپ دھیان دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی تھی، دیواریں بھی کچی تھیں اور چھت بھی، چھت کچھور کی شاخیں ڈال کر بنائی گئی تھی۔ کیا اس شکل میں گونج والی کیفیت مسجد نبوی میں پیدا ہو سکتی تھی، کاشش غیر متقلدین عقل سے بھی کام لیتے۔

اور پھر غیر متقلدین نے اس پر بھی قلعاً توجہ نہیں دی کہ یہ حدیث تو صراحتاً اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں اجماعاً آئین بالجہر نہیں رکھی جاتی تھی، خود حضرت ابوہریرہؓ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ: "ترک الناس التامین"۔ یعنی لوگوں نے آئین پر کنا چھوڑ دیا ہے، اگر جہراً آئین کہنا ہی مسنون ہوتا تو لوگ وہ بھی صحابہ کرام نماز کی اس سنت کو بالاتفاق بقول حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ چھوڑ کیوں دیتے۔ کیا کسی مسلمان کی عقل یہ باطلہ کر سکتی ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت کو صحابہ کرام اجماعی طور پر ترک کر دیں۔

غرض یہ حدیث جو غیر متقلدین کا اہم مسئلہ ہے نہ حلقاً قاطعاً قبول ہے اور نہ نقلاً۔ مسند اسحاق بن راہویہ کی اس روایت سے بھی غیر متقلدین آئین بالجہر پر استدلال کرتے ہیں، حضرت ام حنین کی روایت ہے۔

انہا صلت خلف رسول اللہ
یعنی ام حنین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تو جب آپ نے ولا الخافۃ
صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال ولا
المتالین قال آمین فمعتہ وہی
فأصفت النساء
کہا تو انھوں نے باوجودیکہ وہ عورتوں کی صف میں تھیں سنا کہ آپ نے آمین کہا۔

مگر یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں ایک راوی اسماعیل بن مسلم کی ہے، عام طور پر محدثین اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں، امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے، امام نسائی کہتے ہیں کہ وہ متروک ہے، ابن عینی، استاذ امام بخاری فرماتے

(۱) اگر غیر متقلدین یہ کہیں کہ آنحضور کی آئین مسنی کر لوگ آئین کہتے تھے، اس جہ سے مسجد گونج جاتی تھی تو غرض یہ ہے کہ حدیث میں اس کا کسر ۱۱۱ درجہ میں نہیں ہے، اگر اس کو تا حضرت ابوہریرہؓ اس کا ذکر ضرور کرتے۔

ہیں کہ وہ ایک حدیث کو تین تین طرح سے بیان کرتا تھا، یحییٰ ابن معین فرماتے تھے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، علی ابن مدینی کا اس کے بارے میں یہ قول بھی ہے کہ اس کی حدیث لکھی نہیں جائیگی، سعدی فرماتے ہیں کہ وہ بہت کمزور ہے۔

یہی ہاں جو روایت بہت کمزور متردک اور مشکوٰۃ الحدیث راوی کی سند سے ہے وہ بھی آئین بالجہر کے سلسلہ میں غیر مقلدین کا اہم مستدل ہے، اور تعجب تو یہ ہے کہ غیر مقلدین شلخ نازک پر اشیانہ قائم کرنے کے باوجود میدان میں اس دم غم سے گود میں گئے کہ دنیا انکی لمن ترانیوں سے مرعوب ہو جائے۔

غیر مقلدین کا اس سلسلہ میں جو سب سے اہم مستدل ہے وہ ترمذی کی یہ روایت ہے جو بطریق سفیان ثوری ہے۔

عن وائل بن حجر قال سمعت	یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
النبي صلى الله عليه وسلم قرا خيرا المفضو	کہ میں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عليهم ولا الضالين وقال آمين	غیر المفضوب عليهم ولا الضالين پڑھا تو آمین
و مد بھا صوتا۔	کہا اور اپنی آواز کو کھینچا۔

غیر مقلدین اس روایت کو آئین بالجہر کے سلسلہ میں صریح قرار دیتے ہیں، مگر کوئی غیر مقلد آپ کو یہ نہیں بتلائے گا کہ امام ترمذی نے انھیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے بطریق امام شعبہ ایک اور حدیث روایت کی ہے جس میں صراحۃً یہ لفظ موجود ہے۔ وخفض بھا صوتا، یعنی آپ نے بلند آواز سے آمین نہیں کہا، حضرت وائل بن حجر کی وہ دوسری روایت یہ ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم	یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المفضو
قرا خيرا المفضو	عليهم ولا الضالين پڑھا اور آمین کہا تو جہراً
فقال آمين وخفض بھا صوتا۔	اور بلند آواز سے آمین نہیں کہا۔

حضرت وائل کی یہ دو روایتیں ہیں، امام ترمذی نے ان دونوں کو روایت کیا ہے

پہلی روایت حضرت امام سفیان ثوری کی ہے اور دوسری روایت امام شعبہ کی سند سے ہے اور یہ دونوں محدث ایک فکر کے اور ہم پر ہیں، امام سفیان ثوری کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اور امام شعبہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، امام سفیان ثوری کی سند کے حفظ کا بہت زیادہ اہتمام تھا اور امام شعبہ کی توجہ حدیث کے متن کو محفوظ رکھنے کی طرف زیادہ تھی، اور ظاہر بات یہ ہے کہ روایات زیادہ اہم ہے کہ حدیث کا متن محفوظ رکھا جائے اس کے حدیث کی سند کے حفظ کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں ہی چیزوں پر حدیث کی حفاظت کا مدار ہے۔

اب ان دونوں حدیثوں کے بارے میں ایک طریقہ تو احناف کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں حدیثیں اگرچہ مختلف المعنی ہیں مگر دونوں صحیح ہیں اسلئے کہ خواہ امام سفیان ثوری ہوں خواہ امام شعبہ دونوں کی جلالت قدر اس کا تعاضل کرتی ہے کہ نہ سفیان ثوری کی روایت روکیں اور نہ امام شعبہ کی اور اسی بنا پر احناف نے ان دونوں روایت کو قبول کر لیا اور کہا کہ اگرچہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستمر روایت یہی تھی کہ آپ آئیں آہستہ آواز سے کہتے تھے مگر کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیم کی غرض سے بلند آواز سے بھی کہتے تھے، چنانچہ دائی بن حجر جو ملک یمن کے رہنے والے تھے اور آنحضور کی خدمت میں ان کی حاضری کبھی کبھار ہوا کرتی تھی، انہوں نے کبھی آپ کو بلند آواز سے آئیں کہتے سنا اور کبھی انہوں نے دیکھا کہ آپ نے بلند آواز سے آئیں نہیں کہی، یہ تو اس شکل میں ہے جب کہ مدہب ساموئہ کا ترجمہ آواز بلند کرنا کیا جائے، لیکن اگر اس کا ترجمہ آئیں کو قصر کے ساتھ ادا نہیں کیا بلکہ مدہب کے ساتھ ادا کیا ہو تو پھر تو دونوں حدیث میں کسی طرح کا تقاضا باقی نہیں رہے گا، اور مطلب یہ ہو گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں کو آہستہ کہا اور بالمدہب اس کی ادائیگی فرمائی۔

احناف کے اس طریق پر نہ سفیان ثوری والی حدیث کا ترک لازم آتا ہے اور نہ امام شعبہ کی حدیث کو متروک کہنا پڑتا ہے، اور دونوں حدیثیں قابل عمل رہتی ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کسی حدیث کو ترک کرنے سے احتراز کرتے تھے اور وہ مختلف المعنی احادیث کے درمیان تعلیق دینے کو آپ زیادہ پسند فرماتے تھے، یہ حدیث کے بارے میں نسبتاً درجہ قدرع، تقویٰ اور احتیاط کی بات ہے۔

مگر غیر مقلدین نے اس معقول طریقہ کو چھوڑ کر اپنی ساری توانائی اس پر صرف کر دی کہ
شعبہ والی حدیث کو غلط قرار دیں، اور اس غیر معقول رویہ کو اختیار کرنے پر بھی وہ احناف کو تکرار
حدیث کہہ کر مقلدوں کریں گے اور اپنے کو اہل حدیث کہیں گے۔

اب وہی یہ بات کہ آپ کا کبھی کبھی جبراً آمین کہنا بغرض تعلیم تھا، اس کا وہی کیا ہے
تو اہل بن حجر ہی سے روایت ہے فرماتے ہیں۔

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم حين فرغ من الصلوة
حقاً رأيت خلفاً من هذا الجانب
ومن هذا الجانب وقرأ غير المغضوب
عليهم ولا الضالين فقال آمين -
يبدؤها صوته ما أراك إلا تعلمتها -
أخبرني حافظ أبو بشر والذيل
وفي كتاب الاسماء والكنى (علاء الدين)

اگرچہ سند ایہ روایت کمزور ہے مگر اس سے یہ شہادت حاصل کی جاسکتی ہے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کو کہنے پر کہنا بغرض تعلیم تھا، اس لئے کہ ہر ضعیف حدیث قابل رد
تسبیس ہوتی ہے، خود غیر مقلدین نے بہت سے مسائل میں اور خود اس مسئلہ میں ضعیف
حدیثوں سے استدلال کیا ہے^{۱۱}

اور یہ بات میں ہی نہیں کہ راہبوں بلکہ غیر مقلدین کے مستند و معتبر مدوح حافظ
ابن قیم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبراً آمین کہنا بغرض تعلیم تھا، چنانچہ
ابن قیم زاد المعاد میں قنوت النوازل کی بحث میں فرماتے ہیں۔

۱۱ اس کیلئے آپ میری کتاب "غیر مقلدین کیلئے لمحہ فکریہ" دیکھیں۔

ماد جہر بہ الامام لیعلم بہ
 المومنین فلا یاس بذلت فقد
 جہر عمر بالافتاح لیعلم المومنین
 وجہر ابن عباس یقرأ آلا الفاتحۃ
 فی صلاۃ الجنازۃ لیعلمہم انھا
 سنتہ ومن ہذا ایضا جہر الامام
 مالتامین۔

یعنی اگر قنوت کو امام مقتدیوں کی تعلیم کیلئے
 جہراً پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
 اسلئے کہ مقتدیوں کی تعلیم کیلئے حضرت عمرؓ نے ثنا
 کو جہراً پڑھانا، اور حضرت ابن عباسؓ نے نماز جنازہ
 میں سورہ فاتحہ جہراً پڑھا تھا۔ بلکہ لوگوں کو بتلائیں
 کریمت ہے، اور اسی طرح امام کا آئین کو بھی
 جہراً کہنے کا مسئلہ ہے کہ یہ بھی بغرض تعلیم اور یہ
 بتلانے کیلئے ہے کہ آئین بھی سنت ہے۔

غرض اگر سفیان والی حدیث کو تعلیم پر محمول کر دیا جائے تو دونوں حدیثوں میں سے کسی
 ایک کا ترک کرنا لازم نہیں آتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو
 ترک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو محمول پر بنایا جائے۔ پس اب مسئلہ یہ ہو گا کہ آئین میں
 اخفاء تو آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ تھی کہ آئین دعا ہے اور دعا میں قرآن
 کے حکم کے مطابق اخفاء ہی اصل ہے مگر تعلیم و بیانا لسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی آئین
 کو زور سے بھی کہا ہے۔

مگر غیر مقلدین نے اس معقول راستہ کو چھوڑ کر امام شعبہ والی روایت کو غلط
 قرار دینے پر اپنے اصرار کو باقی رکھا، اور صرف مد والی روایت ہی کو قبول کیا، اور امام شعبہ پر
 مختلف وجوہ سے کلام کر کے ان کی حیثیت گھٹانے کا نیک کام انجام دیا۔

غیر مقلدین جب شعبہ پر سفیان والی حدیث کو مقدم قرار دیتے ہیں اور اس کی وجوہ
 ترجیح ذکر کرتے ہیں تو دیانت و انصاف کا خون کرتے ہوئے وہ اصل بات چھپا جاتے ہیں، اور
 وہ بات جو غیر مقلدین کی ساری دھما چوڑی ختم کے لئے تنہا کافی ہے یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتلائے
 کہ حضرت سفیان ثوریؒ نے آئین بالجہر والی حدیث روایت کی ہے خود ان کا مذہب
 کیا تھا؟ کیا سفیان ثوریؒ جہراً آئین کہتے تھے یا ان کا مذہب آئین کے اخفاء کا تھا۔

تمام اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت سفیان ثوری اگرچہ مدالی حدیث کے راوی ہیں لیکن خود ان کا عمل اس روایت پر نہیں تھا، ان کا مذہب یہ تھا کہ آئین سرگرمی ہوگا نہ کہ جہر، اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مستمرہ تھی اور حضرت سفیان کے زمانہ میں عام طور پر لوگوں کا معمول یہی تھا اور جہراً آئین کہنے کو معمول بنانا ان کی تحقیق میں درست نہیں تھا۔

اب آپ ازراہ عقل خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ اگر جہراً آئین کہنا ہی اولیٰ اور افضل اور آنکھوں پر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ ہوتی تو امام سفیان جو خود جہر والی روایت کے راوی ہیں اس پر عمل کیوں چھوڑتے؟ کیا حضرت سفیان کے بارے میں جو امیر المؤمنین فی اکھدیش تھے اور زبردست فقیہ بھی تھے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ جو چیز ان کے نزدیک ثابت ہو اس کو چھوڑ کر غیر افضل اور غیر اولیٰ کو اختیار کریں گے؟ اگر آدمی عقل سے کام لے اور صرف سندوں کی دیکھ بھال میں نہ رہے تو تنہا یہی ایک بات کافی ہے کہ آئین میں اصل سنت، اختتام ہے، اور اس طرح شعبہ دالی روایت کو امام سفیان دالی روایت پر اگر سنداً تقدم بھی حاصل نہ ہو تو بھی معنی اسے تقدم حاصل ہو گا۔

دیکھو پھر ذرا آپ اس پر بھی غور کریں کہ اگر آئین میں جہر ہی اصل ہوتا تو جو نماز دن میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے جس کے بعد آئین کہا جاتا ہے اس جہری آئین کے راوی صرف ایک صاحب ہیں جو یمن کے باشندہ تھے کسی اور صحابی سے جہر کی کوئی صحیح حدیث کیوں نہیں منقول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں آئین کے جہر کہنے کا باب ضرور باندھا ہے مگر وہ کسی ایسی حدیث کو نہیں پیش کر سکے جس سے کہ آئین کا جہر کہنا صراحۃً ثابت ہو، وہ اپنی صحیح میں جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ: "اذا امن الا ما رفا منوا" یعنی جب امام آئین کہے تو تم بھی آئین کہو، ظاہر ہے کہ اس کو بذریعہ تاویل ہی جہر پڑھا گیا جاسکتا ہے اس لئے کہ اس حدیث میں نہ جہر کا لفظ نہ رفع کا لفظ نہ کا لفظ ہے جن سے آئین کا جہر کہنا ثابت ہوتا ہے۔

بہر حال یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ سوائے دائل بن حجر کے کسی اور صحابی سے چہرہ آئین کی کوئی صحیح و صریح روایت ثابت نہیں ہے، اگر آئین کا چہرہ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا اور یہی اصل سنت ہوتی تو یہ ممکن نہ تھا کہ متعدد صحابہ سے اسے نقل نہ کیا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد سب سے زیادہ خیر و برکت کا زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ تھا مگر نہ خلفائے راشدین سے اور نہ ان کے زمانہ کے کسی اور صحابی سے چہرہ آئین کہنا ثابت ہے۔

مگر اس پر بھی غیر متقلدین کا اصرار یہی ہے کہ آئین میں اصل چہرہ ہی ہے۔
غیر متقلدین حضرات کا ایک مسئلہ آئین کے چہرہ کہنے کے سلسلہ میں یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر اپنے زمانہ میں نمازیں چہرہ آئین کہتے تھے اللہ جو لوگ ان کے پیچھے ہوتے وہ بھی زور سے آئین کہتے تھے۔

بہیں غیر متقلدین کے بے اصول پن پر درود و تعجب ہوتا ہے، کبھی تو وہ اپنا اصول یہ بنائیں گے کہ درود فعل صحابہ حجت نیست، کہ صحابہ کرام کے فعل سے حجت نہیں پکڑی جاسکتی۔ اور اس بنا پر وہ کبار صحابہ بلکہ خلفائے راشدین تک کے عمل کو بلکہ صحابہ کرام کے اجماع تک کو رد کر دیتے ہیں، اور جب کبھی گاڑی پھنسی ہے تو وہ صحابہ کے فعل سے حجت پکڑتے ہیں، آخر انکی یہ دورنگی پالیسی کیوں، کیا ان کا یہ اضطراب ان کے دلائل کی حقانیت سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے؟

پھر ان کو خلفائے راشدین کے زمانہ کا کوئی عمل ہاتھ نہیں آیا تو حضرت عبد اللہ بن زبیر کے زمانہ میں پہنچ گئے، سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کے عمل کے مقابلہ میں حضرت عبد اللہ بن زبیر کا عمل کیسے ترجیح پاسکتا ہے۔ (ناظرین ابھی معلوم کر لیں گے کہ کبار صحابہ و خلیفہ راشد حضرت عمر کا معمول آئین کے سلسلہ میں کیا تھا) اور پھر ہم اخلاف تو کہتے ہی آرہے ہیں کہ زور سے آئین کہنا نہ حرام ہے نہ بدعت بلکہ مصلحت کا تقاضا ہو تو کبھی ضروری ہو جاتا ہے مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہو تا ہے کہ آئین زور سے کہا جاتا

اور افضل اور انھیں راہِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت مستمرہ تھی۔

غیر مقلدین حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بطور دلیل پیش کرتے ہوئے غالباً یہ بھول جاتے ہیں یا تمہائی برستے ہیں کہ ان کا آمین کو جہراً کہنا اس وجہ سے تھا کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے آمین کہنا ہی ترک کر دیا تھا، اور اسکو چھت سمجھنے لگے تھے اس لئے حضرت عبد اللہ بن زبیر نے اس کو زور سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ آمین کہنا بدعت نہیں بلکہ سنت ہے، غیر مقلدین حضرت عبد اللہ بن زبیر کے زور سے آمین کہنے کی جو اصل وجہ تھی اس کو ظاہر نہیں کرتے، کیا یہی اہل حدیث لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے؟

غیر مقلدین حضرات کا ایک مسئلہ حضرت عطاء کا یہ قول بھی ہے، فرماتے ہیں کہ	ادرکت ما بین من اصحاب
عطاء کا یہ قول بھی ہے، فرماتے ہیں کہ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
میں نے اس مسجد میں دو سو صحابہ کرام	ہذا المسجد اذا قال الامام ولا
کہا یا جب امام ولا العتک الین کہتا	العتک الین سمعت لہم رجعت
تو میں ان کی آمین کی گونج سنا۔	یا مین۔ (بیہقی)

مگر یہ حضرت عطاء کی مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت کا اعتبار غیر مقلدین نہیں کرتے، پھر یہ کہ محدثین کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت عطاء کی مرسل روایتیں

(۱) یہ تمام گفتگو تو اس روایت کو صحیح مان کر ہے لیکن فی الحقیقت یہ روایت جس سند سے مروی ہے وہ انتہائی کمزور ہے، امام بخاری نے اسکو بلا سند نقل کیا ہے، بلا سند قول کسی کا بھی مقبر نہیں ہے۔ بیہقی نے سنن کبریٰ میں اس کی سند ذکر کی ہے، جو انتہائی درجہ کمزور ہے، بقویٰ ہے کہ ایسی راہی تباہی سند والی روایت سے اہل حدیث نام کے لوگ استدلال کرتے ہیں، اور دوسرا ہے صحیح سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

مرسل روایتوں میں سب سے زیادہ کمزور شمار کی گئی ہیں، حافظ سیوطی نے تدریب میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی علت جو اس روایت کو ناقابل اعتبار بنادیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت عطاء کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے یہ فرمایا کہ میں نے دوسرے صحابہ رسول کو اس مسجد میں پایا، حالانکہ یہ بات قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے، حضرت حسن نصری عطاء سے عمر میں بڑے تھے، ان کو ملاقات صرف ایک سو بیس صحابہ سے ثابت ہے تو حضرت عطاء کی ملاقات دوسو صحابہ سے کیسے ثابت ہو جائے گی۔؟

میں بالآخر کے سلسلہ میں غیر متعدد کے دلائل کا ہم نے یہ مختصر جائزہ لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتاب و سنت اور علم و عقل برائیت و فتنہ کی کسوٹی پر غیر متقلدین کا مذہب بہت کمزور ثابت ہو رہا ہے اور جزائیں کو عادت مستمرہ بنالینے پر جن دلائل سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ تحقیق کی نگاہ میں بہت کمزور اور ناقابل انتفاع ہیں۔

اس بحث کو مکمل کرنے کے لئے اب ہم ایک نگاہ حنات کے دلائل پر بھی ڈالیں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ حنات کا آئینہ کے سلسلہ میں معمول بہ مذہب یہ ہے کہ اگرچہ آئینہ چہرہ کننا بھی ضرورت و مصلحت جائز ہے مگر انفس یہ ہے کہ سر آئینہ کہی جائے اور اسی کو عادت مستمرہ بنایا جائے، اور احناف کے دلائل اس سلسلہ میں درج ذیل ہیں۔

۱۱۔ پہلی بات قر یہ ہے کہ آئینہ دھوئے، اور قرآن کا ارشاد جیسا کہ گذرا دعا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آہستہ کہی جائے۔

۱۲۔ حدیث میں بھی دعا کا ادب یہی بتلایا گیا ہے کہ وہ چپکے چپکے ہو، حضرت ابو ہریرہ شہری کی روایت ہے۔

قال رفع الناس اصواتهم	یعنی لوگوں نے بلند آواز سے دعا، نیکی تو
بالدعاء فقال رسول الله صلى الله	آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بعض اعلیٰ
عليه وسلم ايها الناس اربعوا على	انفسكم یعنی درمیان روی اختیار کرو تم کسی
انفسكم فانكم لا تدعون اعم ولا غامبا	بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، جس کو

ان الذی تدعونہ سمیع قریب ۔ تم پکار رہے ہو وہ سننے والا اور قریب ہے ۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۶۰)

(اس حدیث سے بھی معلوم ہو اگر دعائیں اصل یہی ہے کہ آہستہ آواز سے ہو اور بلا ضرورت آواز نہ بلند کی جائے ۔

(۳) بخاری کی روایت ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اسلئے کہ

فانه من وافق تائینہ تائین
المذککة غفرلہ ماتقلام من ذنبہ۔
جس کا آمین کہنا لاکو کے آمین کہنے کے موافق
ہو جاتا ہے اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دی
جاتی ہے ۔

اور ملائکہ کا آمین خاموش طریقہ سے ہوتا ہے نہ کہ جہراً اور بلند آواز سے اسلئے
ملا کر کے آمین کہنے کے ساتھ موافقت سسرُ آمین کہنے میں ہے نہ کہ جہراً کہیں ۔

(۵) امام مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، اس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے ۔

واذا قال غیر المفضوب علیہم
ولا الصّالین فقولوا آمین یحبکم
یعنی جب امام ولا الصّالین کہے تو تم
سین کہو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اللہ ۔

اس سے معلوم ہوا کہ ولا الصّالین کے بعد آمین کہنا سسرُ ہے، اگر جہراً ہو تا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جب وہ غیر المفضوب علیہم ولا الصّالین کہے اس
وقت آمین کہو۔ بلکہ یہ فرماتے کہ جب تم، ام کی آمین سنو تو آمین کہو ۔

(۶) امام ترمذی نے حضرت دائ بن حجر کی امام سفیان کے طریق سے حدیث روایت
کی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس میں یہ ہے کہ

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الصّالین کے بعد آمین کو آمین کہنے کی

میں سے غیر متقلدین جیسا کہ عرصہ کیا گیا اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں، اور اسکو
آئین بالجبر کی صورت میں قرار دیتے ہیں۔

لیکن میں بتلا چکا ہوں کہ خود حضرت سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا مذہب
آئین بالجبر کا نہیں تھا بلکہ وہ سراً آئین کہنے کے قائل تھے، اور حضرت سفیان کا اس
حدیث کی روایت کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آئین سراً
کہی جائے گی جبراً نہیں۔ یا پھر ان کے نزدیک مد کا معنی جبراً نہیں ہے بلکہ آواز کھینچ کر آئین کہنا ہے۔

یہ غیر متقلدین کا یہ کہنا کہ اعتبار راوی کی روایت کا ہوتا ہے نہ کہ اس کے عمل کا یہ
بالکل خلاف عقل بات ہے، اگر راوی کے نزدیک (اور وہ بھی راوی حضرت سفیان جیسا محدث
جس کو فقہاء بہت میں درجہ اہمیت کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی) اہمیت کا درجہ حاصل تھا،
روایت میں کوئی علت ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ حدیث قابل ترک قرار پائے تو وہ راوی
اس حدیث کو قطعاً متروک نہیں قرار دے گا، گو وہ صحیح اور ثابت شدہ روایت پر ہر کسی
مستقل وجہ کے عمل چھوڑتا ہے تو اس سے اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔

بہر حال حضرت سفیان کی یہ حدیث جس میں ”مد بھا صوتہ“ کا لفظ ہے اور اس
کے باوجود ان کا اس کے خلاف ہے تو یہ اس کی صورت میں دلیلیں ہیں اصل سہری
ہے نہ کہ جبر، اس لئے یہ حدیث حنفیہ کے مذہب کیلئے واضح دلیل ہے۔

(۱) ترمذی ہی میں وائس بن حجر رضی اللہ عنہ کی شعبہ کی طریق سے یہ حدیث بھی صحیح سند
سے مذکور ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم	یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المنقوب
قرأ غیر المنقوب علیہم ولا الضالین	علیہم ولا الضالین پڑھا اور جب آئین کہا
فقال آمین وخفیف بھا صوتہ۔	تو آہستہ سے کہا۔

یہ حنفیہ کے مذہب نہ ترک دلیل ہے۔ اور غیر متقلدین کا بعض محدثین کی تقلید میں یہ
بات کہ اس میں قدرت شعبہ ایہ ابو مہینہ فی الحدیث سے غلطی ہو گئی ہے، حضرت شعبہ کی

جلائل قدر، عظمت شان اور مقام بلند اور علم حدیث میں ان کے رسوخ اور امانت پر زبردست حملہ ہے۔

دوسری بڑی وجہ شبہ کی حدیث کی ترجیح یہ ہے کہ شبہ کی روایت قرآن کے حکم - ادھوا ربکم تضرعاً وخفیہاً کے مطابق ہے، اور جن روایات کی تائید خود قرآن سے ہوتی ہو اس کا رائج ہونا بالکل بدیہی امر ہے، قارئین خود انصاف فرمائیں کہ شبہ کی روایت قرآن کے حکم کے عین مطابق ہے، سفیان ثوری نے اپنی روایت پر خود عمل نہیں کیا تو ایسی شکل میں شبہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی یا سفیان والی روایت پر عمل کرنا رائج ہوگا؟

کاش خیر قلہ بن تعلیہ ذہنیت سے ہٹ کر تحقیق سے کام لیتے اور عقل کو کام میں لاتے تو خود ان کا فیصلہ بھی یہی ہوتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستمر عمل اور عمومی عادت شریفہ آمین کو سدا ہی کہنے کی تھی نہ کہ چہرہ، اگر آپ نے آمین کبھی چہرہ کی بھی تو یہ ایک وقتی اور عارضی امر تھا نہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت شریفہ تھی۔

۸۸۔ ابو دائی کی روایت جس کو طبرانی نے صحیح سند سے نقل کیا ہے اس میں ہے۔

کان علی وعبد اللہ لا یجھران
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالمعوذ
یعنی حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نہ چہرہ بسم اللہ کہتے تھے نہ اعوذ باللہ کہتے تھے اور نہ دونوں حضرات آمین کو چہرہ کہتے تھے۔

۸۹۔ ابو دائی ہی کی روایت ہے جس کو جبری نے تہذیب الآثار میں صحیح سند سے

نقل کیا ہے۔

لم یکن عمر و علی یجھران
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بآمین
یعنی حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہما نہ چہرہ بسم اللہ کہتے تھے اور نہ آمین۔

۹۰۔ محلی ابن حزم میں ہے۔

عن عبد اللہ بن مسعود قال
یخفی الامام ثلاثاً الا استعاذۃ
یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ امام تین چیز کو سدا کہے گا بسم اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عُوْذُ بِاسْمِهِ وَأَسْمَنِ .

(رج ۲ ص ۱۹۷)

(۱۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر کثر اسماء میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔

اربع يخفيهن الامم العوذ
وبسم الله الرحمن الرحيم و آمين
واللهم ربنا لك الحمد
یعنی چار چیز سرِ امام کہے گا، عوذِ بابتہ
بسم اللہ، آمین اور اللہم ربنا
لک الحمد۔

(۱۲) مصنف عبد الرزاق جلد ۲ صفحہ ۱۱۱ میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے۔
باب ما يفتي الامام۔ یعنی اس کا بیان کہ امام نماز میں کن چیزوں کو خفاً (پلاؤ) اور
کہے گا۔

اس میں پہلی روایت حماد عن ابراہیم کی سند سے ہے اور دوسری روایت عن
الثوری عن منصور عن ابراہیم کی سند سے ہے، پہلی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
اربع يخفيهن الامم بسم الله
الرحمن الرحيم والاستعاذه
و آمين واذا قال سمع الله لمن
حمدا قال ربنا لك الحمد
یعنی چار چیزوں کو امام آہستہ سے
کہے گا۔ بسم اللہ، عوذِ بابتہ، آمین اور
ربنا لك الحمد۔

اور دوسری روایت عن الثوری عن منصور عن ابراہیم ہے اس کے

الفاظ یہ ہیں۔

خمس يخفيهن الامام ،
سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ
التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم
و آمين واللهم ربنا لك الحمد
یعنی پانچ چیزوں کو امام آہستہ سے کہے گا
سُبْحَانَكَ، تَعُوْذُ، بسم اللہ، آمین اور
ربنا لك الحمد۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم نخعی جو جلیل القدر قیہ و محدث دنا بھی، حضرت عمر فاروق
حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے علوم کے مال تھے، ان کے زانیں جہراً آئین کہنے کا
کوئی معمول ہی نہیں تھا۔

اب تک کی ان گذارشات کی روشنی میں حوایات سامنے آتے رہے کہ
(۱) چونکہ آئین دعائے اور دعائیں اصل یہ ہے کہ اختار ہو جیسا کہ حکم ربانی ہے 'ادعوا ربکم
تضرعاً و خفیۃً' (تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے پکارو) اس وجہ سے میں کہ بھی
آہستہ کہنا افضل اور بہتر ہو گا۔

(۲) قرآن سے غیر مقلدین کے پاس جہراً آئین کہنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
(۳) حفاظہ راشدین سے جہراً آئین کہنا ثابت نہیں ہے۔
(۴) حضرت عمر اور حضرت علی کا ارشاد یہ تھا کہ آئیں کو سزا کہا جائے گا۔
(۵) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ آئیں کو سزا کہا جائے۔
(۶) غیر مقلدین بخاری کی جس روایت سے استہلال کرتے ہیں اس سے آئین یا بکھر
ثابت نہیں ہوتا۔

(۷) امام ربذی کی جس روایت سے غیر مقلدین آئین یا بکھر پر استہلال کرتے ہیں وہ اس
دستار سے معلول ہے کہ اس روایت کے راوی حضرت صفیان ثوری کا خود اس پر عمل نہیں
تھا، اس وجہ سے وہ روایت آئین یا بکھر کی دلیل نہیں بن سکتی۔
(۸) وئی بن حجر کی حضرت شعبہ کے طریقہ دنی روایت سے صراحتہ ثابت ہوتا ہے کہ آئیں
کو سزا کہنا چاہئے۔

(۹) غیر مقلدین حضرات بقیہ جتنی روایات سے استہلال کرتے ہیں سب ضعیف ہیں
(۱۰) آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی جہراً آئین کہنا بھی تعلیم کی غرض سے ثابت ہے
(۱۱) آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہراً آئین کہنا بطور عادت مستمرہ کے ثابت نہیں ہے
(۱۲) آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان تھا کہ دعائیں اختار کرو۔

ارحمانا عبد الرشید فریدی

ترجہ، انگریز

ایصالِ ثواب اور اس کیلئے اجتماعی تلاوت کا حکم

میت کو کسی عملِ صالح سے نفع پہنچانا اور میت کا منتفع ہونا زندوں کے اعمال سے فقہاء و محدثین و مفسرین کے یہاں متفق علیہ ہے۔ قرآن و حدیث، اجماع و اصول شرع سے ثابت ہے، خواہ میت عملِ خیر کا ذریعہ و سبب بنا ہو یا بغیر سبب کے زندوں کے اجرو ثواب کا ہدیہ کیا ہو یا انہی کی طرف سے اس عملِ صالح کو انجام دیا ہو۔ یہ نفع سالانہ ایک مقصد شرعی ہے جس کو عرف میں ایصالِ ثواب کہا جاتا ہے، اس کا منشا کبھی تو دفعِ عذاب یا تخفیفِ عذاب ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ میت سے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں، جب اس کے پاس اجرو ثواب کا ہدیہ آتا ہے۔ کبھی اس کا منشا والدین کی فاعت و پرہیزگاری جیسے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے والدین تھے میں ان کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اب مرنے کے بعد کس طرح حسن سلوک کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان من الابر بعد الموت ان تصلي لهما مع صلواتك وان تصوم لهما مع صومك (شای جز ۲ ص ۴۴ طبع بیروت)

کبھی ادائے حق میت جزائے احسان ہوتا ہے جیسے ایک قبیلہ جہنہ کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میری والدہ نے حج کی نذر مانی تھی لیکن کیا نہیں اور مر گئی تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سے حج کرو، تلاؤ اگر تمہاری ماں پر دین ہوتا تو تم ادا کرتی یا نہیں، پس اللہ کا حق بھی

اداکرو۔ (الروح عن البخاری) کبھی رفق و درجات اور قرب الی الہی ہوتا ہے، جیسے حضرت ابن عمرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کرتے تھے۔ ابن مسعودؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شتر چکایا، ابن السراجؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دس ہزار سے زائد قرآن ختم کیا اور اسی کے قریب قربانی بھی کی ہے۔ (شامی ۱/۱۵۱) کبھی شفقت و رحم ہوتا ہے، جیسے مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینٹھ کے قربانی کی ایک اپنی طرف سے دوسری امت کی طرف سے جنھوں نے اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا ہے، ایک نثار بھی ہو تا ہے کہ ایسا سال ثواب کرنے والا خود بھی کثیر اجر کا مستحق ہوتا ہے جیسے روایت میں ہے من دخل المقابر فقرا یس خفنا اللہ عنہم یومئذ کأن لہ بعدد من فیما حنات (شامی) اللہ یہ سب نثار اور نثرہ ہے ایسا سال ثواب کا جو شرعاً مطلوب ہے۔ پس ایسا سال ثواب مقصد شرعی ہے جس کے حصول کے مختلف طریقے ہیں اور وہ اعمال صالحہ و افعال خیر ہیں (یعنی عبادات و قربات)

ایسا سال ثواب خواہ کسی عبادت مالی کے ذریعہ ہو جیسے زکوٰۃ صدقات، اطعام مساکین وغیرہ، یا عبادت بدنی ہو۔ جیسے نماز، روزہ، تلاوت، ذکر وغیرہ یا دونوں سے مشترک ہو جیسے حج اور قربانی، یا ایسا عمل ہو جس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچا کر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، جیسے کنواں کھدوانا، نہر بنوانا، پل بنوانا وغیرہ، مثلاً روایت میں ہے۔ سبع یجری علی العبد اجر من وهو فی قبرہ بعد موتہ من علم علماً، او اگری نہرا، او حفر بیترا، او غرس نخلاً، او بنی مسجداً او دث مصحفاً، او تولد ولداً صالحاً یتغضر لہ بعد موتہ (الروح) ایک دعائیت میں ہے حضرت انسؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کیلئے دعا کرتے ہیں، کیا ان چیزوں کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، فرمایا ہاں انھیں پہنچتا ہے۔

اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح سے تم میں سے کوئی کھانے کے طباق سے جب اسے ہیر کیا جائے تو خوش ہوتا ہے، پس ہر عمل صالح سے چاہے کرتے وقت مردوں کی طرف سے نیت کی جائے یا کر کے اس کا ثواب بخشا جائے اور خواہ ثواب کسی خاص میت کو بخشے یا عام مومنین کو، دوسروں کو نفع پہنچانا ہر طرح درست اور ثابت ہے چاہے عمل کرنے والا تنہا کرے یا چند افراد کی کراخام دیں، اس لئے کہ عقلی طور پر چند صورتیں ہیں (۱) ایک آدمی ایک میت کو بخشے (۲) ایک آدمی چند میت کو بخشے (۳) چند افراد ایک میت کو بخشیں (۴) چند افراد چند میت کو بخشیں۔ اس میں سے کسی صورت کی ممانعت نہیں ہے بلکہ سبھی جائز اور درست ہیں۔ (الاصول ان کل من اتى بعبادة ما اى سوا ما كانت صلوة او صوما او صدقة او قرأة او ذكرا او طوافا او حججا او صومرا جميع انواع البر الخ شامی ص ۱۱) الا فضل لمن يتصدق نفلا ان ينوی لجميع المومنین والمومنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من بصركا شیء هو مذهب اهل السنة والجماعة - (شامی ص ۱۱ طبع بیروت)

اجتماعی تفحیرین وغیرہ مفتی نظام الدین صاحب نے اپنے فتاویٰ میں جواز بتلایا کہ جب طلبہ دورہ حدیث دیوبند نے اجتماعی قربانی کی تھی۔ (فتاویٰ نظامیہ ص ۲۴)

صاحب فتح القدر علامہ ابن ہمام اس موضوع پر قدرے تفصیل سے بحث کر کے لکھتے ہیں۔ فہذا الاشارة ما قبلها وما في السنة ايضا من نحو ما عن كثير قد تركنا لجمال الطول يبلغ القدر المشترك بين الكل و هو من جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به يبلغ التواتر. فتح التدير ص ۱۲ - اجمع العلماء على ان الدعاء لاسوات يتقهم ويصلهم ثوابا - (انوار ص ۱۹)

اس موضوع پر عمدہ بحث علامہ ابن القیم جوزیؒ نے اپنی کتاب "الروح" میں کی ہے دیکھئے الروح المسئلة السادسة عشر -

سابقہ مضمون سے یہ بات مستحق ہو چکی کہ قرآن کی تلاوت اجتماعاً عقل و نقل دونوں اعتبار سے درست ہے بلکہ باعثِ رحمت و سکینت ہے، اور قرأتِ قرآن کا اصل مقصد تو رمضانؑ اپنی ہے اور وہی مقصود ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ مقاصد کیلئے بھی قرآن مجید کا پڑھنا رکلی یا مخصوص حصہ (احادیث و آثار سے ثابت ہے) جیسے نماز کے مقصود رمضانؑ اپنی ہے اور اسی کیلئے پڑھنا باقی ہے لیکن دوسرے مقاصد خیر کے لئے بھی پڑھنا ثابت ہے، جیسے استخارہ، استقار، حاجت وغیرہ یہ رمضانؑ اپنی کے منافی نہیں ہے، البتہ اعراضِ دنیویہ کیلئے پڑھنا درست و جائز نہیں ہے۔ مقاصدِ حسنہ میں سے ایک مقصد ایصالِ ثواب ہے جو خیر القرون کے زمانے اس پر مختلف اہل ہوس سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب ایک طویل زمانہ سے برائے ایصالِ ثواب قرأتِ قرآن کے لئے لوگ جمع ہوتے چلے آ رہے ہیں جس کو قرآن خوانی کہتے ہیں جو موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا معمول ہے اور ایصالِ ثواب کے دوسرے طریقے بھی رائج ہیں، پس موجودہ قرآن خوانی جس پر اہل اسلام کا ایک بڑا طبقہ عمل پیرا ہے جس میں حوام کے علاوہ علمائے حق بھی ہیں، کیا اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں، اگر ہے تو جتنا ثابت و صحیح ہو اسے باقی رکھا جائے اور جتنا حصہ غلط شامل ہو گیا ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ پہلے میت کیسے اس کے مختلف حالات میں بالتربیع قرأتِ قرآن کا نظم شریعت نے کس درجہ کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مامن میت یحموت فیقرأ عندہا یس (الاھون اللہ علیہ، اتقان مثلاً) جو شخص قریب الموت ہو اس کے پاس یس شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے۔ کل شیء قلب و قلب القرآن یس فاقرء وہا علی موتاکم ہر چیز کا ایک دل ہو تمہارے قرآن کا دل یس شریف ہے پس اسے مردوں پر پڑھو۔ اس طرح کی احادیث کی وجہ سے علماء نے میت کے قریب قرآن پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے اس لئے کہ میت کا لفظاً حقیقت میں مرنے کے بعد ہی بولا جاتا ہے۔ (دیکھئے فتح القدیر باب البجائز) اور میت کے پاس مرنے سے پہلے اور بعد میں عموماً

ایک سے زائد آدمی ہو کرتے ہیں جو انتقال کی خبر پا کر آتے ہیں یا پہلے سے موجود ہوتے ہیں
 ویقرؤ عندہ القرآن الی ان یرفع الفضل (در مختار) پس اگر چند آدمی ایسے شریف
 یا کوئی دس سوا حصہ قرآن پڑھیں تو یہ صورت اجتماعی تلاوت کی بن جاتی ہے لیکن کسی فقہ کی کتاب
 میں شاید ایسا نہ ہو کہ حاضرین کو قرآن پڑھنے سے اسلئے منع کیا جائے کہ اجتماعی صورت ممنوع ہے
 البتہ غسل سے پہلے میت چونکہ ناپاک ہے اس کے قریب رہ کر پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے،
 اور اگر پڑھنے والا دور ہے تو پھر یہ کراہت بھی نہیں ہے۔ محل الکراہۃ اذا کان قریباً
 منه اما اذا بعد عنه بالقرآن فلا کراہۃ (شامی ص ۵۶۵) اس سلسلہ میں انصار مدینہ
 کا ایک معمول امام نووی نے نقل کیا ہے۔ کانت الانصار اذا حضر داع عند المیت قرعوا
 سورۃ البقرۃ (التبیان) یعنی انصار جب میت کے پاس حاضر ہوتے تو سب سورہ
 بقرہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، صلاۃ جنازہ کی حقیقت
 اہل علم جانتے ہیں کہ دعا ہے۔ بیت بصلاۃ حقیقۃ انما ہی دعاء واستغفار
 للمیت (بدائع ص ۲۱۴) چنانچہ شرکائے جماعت کا ہر فرد اللہ ہم اغفر لحینا
 وصیتنا الخ کی دعا پڑھتا ہے یعنی سب کی میت کیلئے بلکہ غیر میت کیلئے بھی اللہ تعالیٰ
 سے حضور درگزر اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں یہ ایک منصوص اجتماعی دعا ہے، پھر میت کو
 دفن کیا جاتا ہے، دفن کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل کرتے
 ہیں اذا مات احدکم فلا تحبوا داسوا بآبہ الی قبرہ ولیۃ یا عند رأسہ
 ذاتحتا البصرۃ وعند رجلہ بخاتمۃ البقرۃ (مشکوٰۃ) ... میت کے
 سر جانے (سورہ نحمہ کافی روایت اور) ابتداء سورہ بقرہ اور پائے آخراً بقرہ پڑھی
 جائے۔ اس سے فقہانے دفن کے بعد قرآن پڑھنے کو جائز اور مذکورہ عمل کو مستحب قرار دیا ہے

۴۔ ابن قیم جوزی نے بھی امام شعبی سے نقل کیا ہے۔ قال: کانت الانصار اذا مات
 بہم المیت، اختلفوا الی قبرہ ویقرعون عندہ القرآن (روح ص ۹۲)

اور قبر کے پاس پڑھنے کا: اذ بھی معلوم ہوا۔ ۱۰ لایک: عند محمد ویقولہ اخذ
 المشائخ لورود الآثار بمناہاروی البیہقی ان ابن عمر استحب
 ان یقرأ بعد الدفن اول سورۃ البقرۃ وخاتمہا (کبیری ص ۱۹) اس کے بعد
 کچھ دیر قبر کے پاس ٹھہرنا اور میت کیلئے ثبات کی دعا کرنا مستحب ہے اور قرآن کی تلاوت
 بھی درست ہے۔ ویستحب اذا دفن المیت ان یجھلوا ساعة عند القبر بعد
 الفراغ بقدر ما ینحرجن و یرقیم لھما یتلون القرآن ویدھون للمیت
 کذا فی الجوهرة النيرة (عالمگیری ص ۱۲۰)

اس کے بعد بھی میت کو اجر کا ہر یہ کرنا اور ثواب کا تحفہ بھیج کر نفع پہنچاتے رہنا
 جہاں دوسرے اعمال کے ذریعہ ثابت ہے، قرأت قرآن اور دعا کے ذریعہ بھی بہر حال ثابت
 ہے۔ حضرت علیؑ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے من مر علی المقابر وقرا
 قل هو اللہ احد احدی عشر مرۃ ثم وهب اجرھا لاموات اعطی من الاجر
 بعدد الاموات۔ جو شخص قبرستان سے گزرے اور قل هو اللہ احد کا گیارہ مرتبہ
 پڑھے اس کا اجر قبرستان کے مردوں کو بخشے تو پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر
 جملے گا۔ بوداؤد میں ہے۔ اقروا علی موتا کم ین اپنے مردوں پر بیس شریف
 پڑھا کر (فتح القدیر ص ۱۲۰) ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فاتحہ، اعلیٰ اور یکاثر پڑھے اس کا
 کا ثواب مردوں کو بخشے گا تو مردے قیامت کے دن اس کے شفیع ہوں گے۔ (الایہ منہ فارسی)
 فی شوح الدباب ویقرأ من القرآن ما یتیسر لھ من الفاتحہ و اول البقرۃ الی
 المفلحود، وأیۃ الکہفی وامن الرسول الذی وسواہ ین و تبارک المثلث و
 سورۃ التکاثر و الاخلاص ثم یقول اللھم اوصل قوابل قراۃنا
 الی فلان اوالیہم۔ (شامی ص ۱۵۲) اور کتب حدیث وفقہ میں یہ واقعہ مذکور ہے
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے ۱۰ سال بعد یعنی انتقال کے چند ماہ قبل احد
 تشریف لے گئے اور شہداء احد کیلئے دعا فرمائی (جامع ص ۳۱۵) مسلم شریف میں ہے۔

عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی تو میں نے آپ کی یہ دعا ذہن نشین کر لی اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاکْرِمْ نَزْلَهُ وَأُدْخِلْهُ مَدْخِلَهُ وَاعْمَلْهُ بِالْمَاءِ وَالشَّلْحِ الْبَرْدِ وَنَقِمًا مِنَ الْخَطَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِزَّهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهَذَا ابْنُ الْمُنَارِ . دعا کا ذکر بہت سی روایتوں میں ہے، اور دعا وفن کے بعد بھی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بقیع تشریف لے گئے فقال . السلام علیکم دار قوم مومنین و اتاکم ما توعدون دن غذا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بیکم لاحقون . اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاهل بقیع العرقہ . حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامردوں کے لئے دعا کرنا اور آپ کے بعد صحابہ و تابعین و دیگر مسلمانوں کا دعا کرنا اتنی کثرت سے ہے کہ احاطہ تحریر میں نہیں لایا جاسکتا . وھذا اکثر فی الاحادیث بل هو المقصود بالمشکوۃ عن المیت و کذلک الدعاء لہ بعد الدفن و دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاموات فعلا و تعلما و دعاء الصحابة و التابعین و المسلمین عصرا بعد عصر اکثر من ان ینکر و استہم من ان ینکس و قد جاء من اللہ تعالیٰ یرفع درجۃ العبد فی الجنۃ فیقول : انی لی ھذا فیقال بدعاء و لذلک لک (الروح المستند) بہر حال میت کے انتقال کے وقت سے لے کر دفن کے بعد تک میت کے قریب یا دور سے قبر کے پاس یا دور رہ کر قرأت قرآن اور دعا سے نفع پہنچانا دفن کے فوراً بعد کچھ نماز کے بعد سب ثابت ہے۔ مولانا سید زوار حسین نقشبندیؒ لکھتے ہیں۔ قبرستان میں قرآن شریف دیکھ کر یا حفظ، پکار کر یا آہستہ سب طرح پڑھا درست و بلا کراہت جائز ہے۔ اور قرأت قرآن کے لئے قبر کے پاس بیٹھنا تاکہ تلاوت اچھی طرح ہو خوب سمجھ میں آئے اور باعث عزت ہو۔ متذکرہ قول کے مطابق مکرر نہیں ہے پس قبر کے پاس

قرآن شریف پڑھنے کیلئے حائلوں اور قرآن خوانوں کو، بیٹھانا بھی بلا کر اہت جائز ہے جبکہ پڑھنے والے اجرت پر نہ پڑھتے ہوں اور پڑھوانے والوں کو بھی اجرت کا خیال نہ ہو اور یہی حکم مکان پر یا کسی دوسری جگہ مسجد وغیرہ میں پڑھوانے کا بھی ہے۔ (مدۃ الفیۃ ص ۳۲)

مرجع العلماء مفتی نیکرات مفتی مسید عبدالرحیم صاحب : چوہدری ایصالِ ثواب کے لئے اکٹھے ہو کر ختم قرآن کرنے کے جواب میں رقمطراز ہیں :

”مردم ونداج کی پابندی اور برادری مروت اور دباؤ بغیر اور کوئی مخصوص تادمخ اور دن معین کے بغیر اور دعوت کا اہتمام اور اجتماعی التزام کے بغیر میت کے متعلقین وغیرہ اور عزیز و اقرباء ایصالِ ثواب کی غرض سے جمع ہو کر قرآن خوانی کریں تو یہ جائز ہے منوع نہیں ہے (یعنی شرح ہدایہ اول) البتہ جمع ہو کر دور سے پڑھنے کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے بعض علماء محققین چند شرائط کے ساتھ جائز مانے ہیں اور یہی قول زیادہ راجح اور صحیح ہے۔“

اجمع العلماء سلفا وخلفا علی استقیاب ذکر اللہ تعالیٰ اجماعاً فی المسجد وغیرہ من غیر تکبیر الا ان یثوبش جہراً حمد بالذکر علی نائضاد معمل اوقادی۔ علماء متقدمین و متاخرین نے مسجدوں وغیرہ میں جمع ہو کر ذکر اللہ (تلاوت قرآن وغیرہ) کے مستحب ہونے پر بلا اعتراض کے اجماع کیا ہے اس شرط سے کہ کسی سونے والے یا نمازی یا تلاوت کرنے والے کو دور سے پڑھنے کی وجہ سے تشویش نہ ہو (شرح حموی للاشباہ والنظائر ص ۲۸۹)

(فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۸۹)

مولانا ظفر احمد تھانویؒ کے کسی نے سوال کیا۔ بعض جگہ بغرض ایصالِ ثواب میت کی تجنیز و تکفین سے قبل گھٹیوں پر ایک لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھواتے ہیں اور تکبیل کے واسطے دوسرے شخصوں کے واسطے بڑے بھی جاتے ہیں۔ نیز ختم کلام مجید کا بھی اسی طریقہ سے اہتمام کیا جاتا ہے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

حضرت صحابہ و تابعین کے زمانہ میں یہ دستور تھا لیکن فی نفسہ یہ دستور جائز ہے لکن المقصود ایصال الثواب الی المیت ولہ اصل فی الشرع ،، (امداد الاحکام ص ۱۹۵)

مطلب یہ ہوا کہ ایصال ثواب شرعاً مقصود ہے اور جس عمل سے کیا جائیگا اس کا طریقہ بھی مطلوب ہوگا، لیکن جس امر شرعی کی کوئی ہیئت شارع نے متعین نہیں کی ہے اس میں گنجائش ہے جس طرح بھی انجام دیا جائے درست و جائز کہلائیگا بشرط کہ اس میں خلاف شرع کوئی چیز نہ پائی جائے اور نہ اسی طریق کو سنت یا عادیہ سمجھا جائے۔

پس جب کہ مسئلہ زیر بحث میں ایصال ثواب کیلئے قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثابت ہے اور ختم قرآن اور دعا کے لئے جمع ہونا بلکہ جمع کرنا بھی ثابت اور اجتماع مسلمان کا سبب نزول برکت و رحمت ہونا بھی ثابت بلکہ فی نفسہ اجتماعی تلاوت بھی ثابت اور انصار مدینہ کا معمول بھی معلوم ہو چکا اگرچہ اس میں اجتماع کی مراحت نہیں ہے لیکن نفی بھی نہیں ہے تو پھر برائے ایصال ثواب مسجد یا مکان میں اکٹھے ہو کر قرآن پڑھنے کے ہوا میں کوئی چیز مانع ہے۔ ہاں حرکت استعمال و انصات ہو سکتا ہے مگر فقہاء نے اس کے بھی جوابات دیئے ہیں۔ ویکوہ القوم ان یقرءوا القرآن جملةً لتغنیہا ترک الاستماع بالانصات۔ وقیل لا بأس بہ (بکیر ص ۴۹۷) پھر شارع نے ترک استماع کے اذاریں بیان کئے ہیں۔ اور آیت اذا قرئ القرآن الخ سے اشکال و جواب سابق مضمون میں گذر چکا ہے۔

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ تلاوت کے لئے جب لوگ کسی مکان یا مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو چونکہ تلاوت بدنی جماعت ہے اس لئے ہر شخص اپنی تلاوت کرتا ہے اور ہر ایک اپنی ہی تلاوت کا ثواب پہنچائے گا زیادہ سے زیادہ ہیئت اجتماعی ہوتی ہے اور یہ خلاف شرع نہیں ہے اس لئے کہ حقیقی اجتماعی تلاوت وہ ہے جس میں آواز سے آواز ملا کر پڑھا جائے،

جیسے فن تجوید میں مشق کرائی جاتی ہے اور وہ جائز و درست ہے لہذا تلاوتِ قرآن کے لئے
 محض اکٹھا ہونا خود کسی مقصد شرعی کے لئے کیوں ناجائز ہوگا۔ جیسے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر
 اجتماعی دعا کے ثبوتِ صریح میں کلام ہے لیکن چونکہ نفس دعا اور دعا بعد الصلوٰۃ المنکوبہ اور
 رفع الیدین فی الدعایہ سب سنت سے ثابت ہے پس جب ہر معنیٰ فرض نماز کے بعد ہاتھ
 اٹھا کر دعا کرے گا تو ایک اجتماعی ہیئت پیدا ہو جائے گی اور اس سے ہنسی وار نہیں ہوتی
 ہے اس لئے یہ صورت جائز ہے ممنوع نہیں ہے، پس قرأتِ قرآن کے لئے کسی جگہ مجتمع
 ہونے پر اتنی دلیل کافی ہے کہ اجتماع کی مانعت نہیں ہے چاہئے کہ مطلق قرآن کی تلاوت پر
 جمع ہونے کی فضیلت وارد ہے جیسا کہ سابق مضمون میں گذر چکا ہے۔ البتہ انتقال کے بعد
 اکٹھا ہو کر قرآن پڑھنے کا عام معمول نہ تھا۔ جب کہ امام نووی نے انصارِ مدینہ کا ایک معمول نقل
 کیا ہے اگرچہ وہ قبل الدفن ہے، لیکن ابن قیم کے نقل کے مطابق انصارِ مدینہ کا یہ معمول بعد
 الدفن معلوم ہوتا ہے۔ اور معمول کا نہ ہونا علی الاطلاق عدم جواز کی دلیل نہیں ہے۔
 ورنہ تو امت میں بہت سے افعال جاری ہیں مگر ان کا کوئی معمول بلکہ ان کا ثبوت بھی مشکل ہے
 لیکن پھر بھی جائز ہے مثلاً کسی شخصیت کی شفا رحمت کے لئے ختم قرآن کر کے دعا کی جائے
 تو کیا یہ ناجائز ہوگا، آخر ایک طویل زمانہ سے اکابر علماء میں یہ معمول چلا آرہا ہے کہ کسی بزرگ شخص
 کی طلبِ شفا کے لئے بطور تدبیر بخاری شریف کا ختم کرایا جاتا ہے خواہ پارہ بخاری
 پڑھنے والے مجتمع ہوں یا متفرق کسی نے اس عمل کو ناجائز یا بدعت نہیں کہا۔ پس اجتماعِ خود
 وجہِ مانعت یا کراہت نہیں ہے بلکہ کسی امر خلافِ شرع کا ارتکاب مانعت و کراہت
 یا عدم جواز کی وجہ ہے۔

تیسری چیز۔ جب چند افراد یکجا ہو کر قرآن پڑھیں گے تو اولاً یہ اجتماع للذکر ہے
 جو باعثِ نزولِ رحمت ہے، ثانیاً محلِ قرأت میں بھی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔
 ثالثاً، قرأتِ قرآن یا ختم قرآن کے بعد دعا اقرب الی القبول اور اجتماعی دعا، ارجی للقبول
 ہوتی ہے محل القراءۃ تنزل الرحمة والبرکۃ والدعاء عقبھا ارجی للقبول۔
 (شامی، کنز العمال)

پس ایسی مجلس میں شرکت عین سعادت اور شرکت کی اطلاع دینا تعاون علی البر اور
دلائل علی الخیر میں شامل ہے۔ اور بعض صحابہ اور تابعین سے ختم قرآن کی مجلس میں جمع ہونا
اور جمع کرنا بہر حال روایت سے ثابت ہے۔

تداعی۔ کالغوی معنی ایک دوسرے کو بلانا ہے (مُغْرِب) علامہ دانی نے اس کی
تفسیر کثرت سے کی ہے جو تداعی کا لازمی معنی ہے (رشای)

اعلام الاجتماع وہ تداعی نہیں ہے جس کی وجہ سے نفل کی جماعت کو فقہار نے مکروہ
بتایا ہے اس لئے کہ فرائض و واجبات اور بعض مخصوص نوافل میں شریعت نے جماعت مشروع
کی اور بقیہ نوافل میں فرادی فرادی پڑھنے کو افضل قرار دے کر نوافل کے درمیان ایک امتیاز
قائم کیا ہے چونکہ مشروعیت جماعت سے شعار اسلام کا اظہار مقصود ہے اس لئے جماعت میں
کثرت مطلوب شرعی ہے جس کی ابتداء چار سے ہوتی ہے اور فقہار نے ہم کو تداعی میں شمار
کیا ہے پس باعتبار جماعت تداعی سے نفل کی جماعت کا فرض کی جماعت کے مشابہ ہونا لازم آتا ہے
جس سے فرق مذکور باقی نہیں رہے گا اور یہ خلاف شرع ہے۔ جب کہ تلاوت قرآن میں نہ اس
طرح کی کوئی تقسیم ہے اور نہ اعلام سے کوئی امر خلاف شرع لازم آتا ہے بلکہ یہاں تو مطلقاً جماعت
تلاوت پر فضیلت وارد ہے جس میں کثرت مزاج شریعت سے ہم آہنگ ہے، اور اگر اعلام
کو ناجائز یا مکروہ کہا جائے تو پھر قرأت قرآن کی نسبت سے جتنی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور
اور اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کیا ان سب کو بھی مکروہ یا ناجائز قرار دیں گے
غالباً اس کا کوئی قائل نہ ہو۔

مگر جو از کی یہ وجوہات اسی وقت مفید ہیں جب قرآن خوانی کسی مفید یا خلاف
شرع امر کو متضمن نہ ہو، فقہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ سوال۔ ایسا
ثواب کے لئے قرآن خوانی میں قرآن شریف زور سے پڑھنے چاہئے یا آہستہ سے۔ کے

جواب میں لکھتے ہیں ، الجواب عامہً اذ مصلیاً، افضل تو یہی ہے کہ جب ایک جگہ مجمع قرآن شریف پڑھے تو ب آہستہ پڑھیں لیکن زندہ سے پڑھیں تب بھی گناہ نش ہے، (فتاویٰ ص ۲۵۰) ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں ۔ ایصالِ ثواب میں نہ تاریخ کا قید ہے کہ شبِ برات ۱۳ محرم ۱۰ ربیع الاول ۱۲ ہو۔ نہ دنوں کا حساب ہے کہ ۳ تیسرا ۱۰ اردو ماں ۴۰ رچہلم دن ہو۔ نہ کسی چیز کی قید ہے کہ حلوہ، کھچڑا، شربت، پانی ہو نہ ہیئت کی قید ہے کہ چوں پر کلہ طیبہ پڑھا جائے، یا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دی جائے۔ نہ سورتوں و آیتوں کی تخصیص کر قل اور پنج آیات ہو، نہ اور کسی قسم کی قید ہے، یہ سب قید ختم کر دیا جائے کہ یہ شرعاً ہے اصل ہے صحابہ نے بغیر ان قیدوں کے ثواب پہنچایا ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ص ۲۰۶-۱۶۷)

مذکورہ بالا احادیث اور فتاویٰ کی روشنی میں یہ بات مستفیع ہو جاتی ہے کہ اجتماعی قرأت قرآن برائے ایصالِ ثواب کے صحیح ہونے کے لئے کچھ قیدیں اور شرطیں ہیں یہ شرائط ہوں تو درست در نہ نہیں (۱) تلاوت پر اجرت مقرر نہ کی جائے اور نہ بغیر اس کے اجرت لی جائے یا دی جائے اور نہ ایسا یہ ہو جس کا دینا معروف نہ ہو۔ (۲) شہرت، ریاکاری، یا تفاخر کے طریق پر تلاوت نہ کی جائے (۳) رسم و رواج کی پابندی یا برادری مروت کے باؤ یا بدنامی کے ڈر سے نہ ہو (۴) شرکت نہ کر نبوالوں پر کوئی طعن و ملامت نہ ہو (۵) تلاوت کے لئے دنوں کی تخصیص نہ ہو یعنی تیجہ، دسواں چہلم اور برسی (۶) تاریخ متعین نہ ہو یعنی شبِ برات ۱۳ محرم ۱۰ ربیع الاول ۱۲ وغیرہ (۷) کسی ہیئت کا التزام نہ ہو جیسے چوں پر کلہ طیبہ پڑھا جائے یا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دی جائے (۸) سورتوں اور آیتوں کی تخصیص نہ ہو یعنی قل اور پنج آیات (۹) تلاوت کا مقصد کسی دنیوی غرض کا حصول نہ ہو (۱۰) تلاوت اتنی بلند آواز سے نہ ہو کہ دوسرے کو اذیت اور پڑھنے میں خلل ہو (۱۱) تلاوت کے بعد طعام طعام یعنی کھانے پلانے کا اہتمام نہ ہو (۱۲) تلاوت کے بعد شیرینی کی تقسیم کا التزام نہ ہو (۱۳) برائے ایصال

ثواب خود قرآن خوانی کا بھی التزام نہ ہو یعنی اس طریقہ و عمل کو سنت یا ضروری سمجھ کر نہ کیا جائے۔

پس اگر قرآن خوانی میں کوئی منکر یا مفسدہ ہے تو ایسی تلاوت ممنوع و مکروہ کہلائے گی خواہ انفرادی ہی ہو اور جب ہر طرح کی خرابیوں سے پاک ہو تو تلاوت جائز و پسندیدہ ہے خواہ اجتماعاً کی جائے۔ مولانا طفر احمد تھانویؒ کے الفاظ میں۔
 "البتہ جہاں ان مفسدہ کا ارتفاع منظور اور لوگوں کا اشتیاق محسوس ہو وہاں مفسدۃ نہیں بشرطیکہ اسکو رواج نہ دیا جائے گا ہے کیا جائے گا ہے ترک کر دیا جائے" (امداد الاحکام ص ۱۹۶) حاصل یہ نکلا جو قرآن خوانی کسی مفسدہ کو شامل ہو وہ قابل اصلاح یا قابل ترک ہے، ایسی مجلس میں شرکت سے احتراز کرنا چاہئے، اور اگر کسی قسم کا کوئی التزام نہیں ہے تو وہ صحیح اور درست ہے، چاہے خواہش میں ہو یا عوام میں۔ البتہ جہاں تک راقم کو معلوم ہے کہ علمائے حق کے یہاں جو قرآن خوانی ایصال ثواب کیلئے ہوتی ہے اس میں کوئی مفسدہ یا التزام نہیں ہوتا کہ قابل ترک یا واجب ترک کہا جائے چہ جائے کہ نا جائز یا بدعت کہہ کر دائم ترک قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ سنت پر گامزن رکھے اور بدعات و رسومات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

اللہم ارفنا الحق حقاً فارثنا اتباعنا دارنا الباطل باطلاً
 وارثنا اجتناباً۔

ترجمہ : صاحب مقال میرے عزیز شاگرد ہیں، جو صرف نے بڑی محنت سے یہ تحریر مرتب کی ہے بلاشبہ مردوں کو ایصال ثواب کرنا ہر عمل صالح سے جائز ہے لیکن جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کا التزام عوام سے بہت مشکل ہے، اس وجہ سے میری اپنی رائے یہ ہے کہ اولیٰ و انساب میں ہے کہ انفرادی طور پر آدمی ایصال ثواب کیلئے قرآن پڑھے۔

اسلاف کرام کی معاشرتی زندگی ایسی تھی

(۱) محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاف کے زمانہ میں دیکھا کہ ایک ہی گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کئی کئی خاندان رہتے تھے، کبھی ایسا ہوتا کہ کسی گھر میں کھانا پک رہا ہوتا اور چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوتی اسی وقت کسی دوسرے خاندان کا کوئی مہمان آجاتا، تو جس کے گھر میں مہمان آتا وہ آدمی اپنے پڑوسی کی وہ ہانڈی اس کی غیر موجودگی میں اتار کر اسی کھانے سے اپنے مہمان کو کھلا دیتا، جب وہ پڑوسی آتا اور اسے اپنی ہانڈی نظر نہ آتی تو وہ پوچھتا، میری ہنڈیا کون لے گیا تو مہمان دلاکھت کہ میں نے تمہاری ہنڈیا سے اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے، تو پڑوسی کہتا بلالک اللہ لکھ فیحما، اللہ تم کو اس میں برکت دے۔

(تاریخ فصولی ج ۲)

(۲) بشر بن صراح کہتے ہیں کہ ابن عمر بن ابی کثیر ایک دوکان میں کپڑا خریدتے کیلئے گئے، دوکاندار سے کسی نے کہا کہ دیکھو ابن عمر بن ابی کثیر او بیٹے میں ان کا خیال رکھنا، یحییٰ بن عمر بن کثیر کو غصہ آگیا یہ کہتے ہوئے دوکان سے نکل گئے کہ ہم پیسے کے عوض کپڑا خریدتے ہیں دینداری دکھلا کر سامان نہیں خریدتے۔ (العیاض ۱۱۷)

(۳) دحین بن ابی الہشیم حضرت عقبہ بن عامر سے کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ سے کہا کہ میرے کچھ پڑوسی ہیں جو شراب پیتے ہیں، میں پولیس کو بلانے والا ہوں۔ تاکہ وہ ان کو پکڑ کر لے جائیں، تو حضرت عقبہ نے متاخرایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ ان کو سمجھاؤ اور دھمکی دو، ابوالہشیم نے ایسا ہی کیا مگر وہ مشربان شراب پیسنے سے باز نہیں آئے

بعینہ ملے

خمار سلفیت

درفیصد نے وہ کارنامے انجام دیئے ہیں جن سے
اٹھالوے فیصد والے عاجز رہے
ڈاکٹر مقتدی ازہری کی تحقیق

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی محدث پرپہ اکتوبر، نومبر کا آیا تھا، کہاں ہے۔

باپ - بیٹا وہ تہساری می کے مطالعہ میں ہے، اس سے مانگ لو۔

بیٹا - اباجی آپ نے اس کا مطالعہ کر لیا ہے ؟

باپ - جی بیٹا، میں اس سے فارغ ہو چکا ہوں، اب وہ تہساری می کے پاس ہے۔

بیٹا - اباجی ان کے پاس تو خاتون مشرق، اود پاکیزہ آنجل ہے، محدث پرپہ نہیں ہے

باپ - ہے وہ انھیں کے پاس، اس کو انھوں نے کسی کو نے میں ڈال دیا ہے۔

بیٹا - اباجی، کیوں وہ تو ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری کی ایک ایک تحریر کو حوزہ

بناتی ہیں، اس شانہ کو انھوں نے ایک کو نہ میں کیوں ڈال دیا ہے ؟

باپ - وہ مجھ سے غصہ سے بھری ہیں جب سے اس شمارہ کا انھوں نے مطالعہ کیا ہے، ان کا پارہ چڑھا ہوا ہے، مقتدی اذہری پر برس رہی ہیں۔

بیٹا - اباجی، ڈاکٹر صاحب تو بڑے محقق عالم ہیں انھوں نے اس شمارہ میں کیا لکھ دیا ہے کہ می اس قدر غصہ میں ہیں۔

باپ - بیٹا، معیبت تو یہی ہے کہ ہمارے جماعت کا ہر فرد محقق ہوتا ہے، ہر عالم عالم ہوتا ہے، ہر بونا قد آور ہوتا ہے، ہر کھیا مار تیس مارغاں ہوتا ہے، ہر لنگا شریف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مقتدی اذہری بھی ہماری جماعت کے ہیں تو ان کا محقق ہونا کسی بڑے حادثہ کی اطلاع نہیں ہے۔

بیٹا - اباجی، آپ بھی کچھ اکڑے اکڑے سے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب پر می کا غصہ آپ کی طرف بھی منتقل ہو گیا ہے کیا؟

باپ - ڈاکٹر مقتدی اذہری نے بات ہی ایسی لکھی ہے کہ غصہ آئے، ہماری جماعت کی بدنامی ہو۔

بیٹا - اباجی، ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھ دیا ہے کہ ہماری جماعت کی بدنامی ہوگی۔

باپ - بیٹا، انھوں نے لکھا ہے کہ :

”مسلم آبادی دو فیصد تے (یعنی اٹھ بیڑوں نے) وہ کارنامے انجام

دیئے ہیں جن سے اٹھانویں فیصد والے عاجز رہے۔“

یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا سہو پہ نہ پیر ہے، تمہاری می کہتی ہیں اللہ سچ کہتی ہیں کہ ہماری جماعت کلم ٹھانفے فی صد اپنا طاقت تو معتدین کے خلاف ہمیشہ سے لگی رہی ہے اور آج بھی لگی ہے، دو فیصد طاقت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں لگی ہے، یا اس کو ریزہ و تیز کی دیسی دکھا گیا ہے ہماری جماعت کا جسے وجود ہوا ہے ہم نے معتدین کو شرک بتانے، تعلید کو شرک کہنے، اللہ اٹھ بیڑوں کا بھائی باطل، ہم موعود باقی مسلمان مشرک

اسی نماذ پر قائم کیا ہے، مولانا مقتدی عمن اذہری بھی یہی کارنامہ انجام دیتے رہے ہیں اور انھوں نے اس شمارہ کے اپنے مضمون میں یہی راگ پھر دہرایا ہے، وہ لکھتے ہیں :

”جماعتِ اہل حدیث کی دعوت جن بنیادوں پر قائم ہے وہ اصل اسلام ہے۔
اب بتلاؤ کہ جب اسلام اہل حدیث میں سمٹ کر رہ گیا تو بقیہ مسلمان جو جماعتِ
اہل حدیث سے باہر ہیں وہ غیر اصل اسلام والے ہوئے یعنی اصلی مسلمان تو صرف
اہل حدیث ہوئے اور بقیہ مسلمان نقلی مسلمان ہوئے، یعنی دو فیصد والے تو
اصلی مسلمان اور اٹھانوے فیصد والے نقلی مسلمان، ڈاکٹر مقتدی کی یہ تحقیق
ہے، یہ تحقیق ہے یا مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنا ہے، یہ اسلامیت ہے یا
خارجیت، خوارج بھی صرف اپنے کو اصلی اسلام والا کہتے رہے ہیں، اور اب
ہماری جماعت پر بھی اسی خارجیت نے چڑھاؤ کر دی ہے، اور ہم انہیں خارجوں
والا کارنامہ یعنی مسلمان کو اسلام سے خارج کرنے کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔
بیٹا۔ اباجی۔ ڈاکٹر مقتدی تو بڑے سنجیدہ آدمی تھے، وہ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں
کب سے کہنے لگے ہیں۔

باپ۔ بیٹا، ہمارے جامد میں ایک خارش زدہ محقق پیدا ہو گیا ہے، جس کی تحقیق اسی
قسم کی ہوتی ہے، اسی کا چھوٹ ڈاکٹر مقتدی کو لگ گیا ہے، سننا ہے کہ آجکل
ڈاکٹر صاحب کی اس خارج زدہ محقق کے ساتھ صحبت طویل ہو رہی ہے۔

بیٹا۔ اباجی، اباجی کو غصہ اس کے علاوہ ایک اور بات پر بھی ہے۔

باپ۔ وہ کیا ہے بیٹا۔

بیٹا۔ اباجی، اماں جلدی جب یہ شمارہ پڑھا تو ڈاکٹر مقتدی کے مضمون میں انھوں نے
یہ پڑھا۔

”اہل تقلید جس طرح طنز و تعریف بلکہ سب شتم پر اتر آتے ہیں اس کا

کھانا جو انہیں ہے۔

پہلے تو وہ مسکرائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات کہی ہے، مقلدوں کو بڑی پاکیزہ نصیحت کی ہے، لیکن جب انہوں نے اسی مغویں چند سطر بعد پڑھا،

”یہ جماعت اہل حدیث کی خوش قسمتی ہے کہ سعودی عرب میں اگر کچھ ہوتا ہے

تو اس کی بازگشت جماعت اہل حدیث کے تعلق سے ہندوستان میں ضرور

سنی جاتی ہے اور اس پہ اس سے سعودی حکومت کے ساتھ ساتھ جماعت

اہل حدیث کو بھی مسکرات سناؤ جاتی ہیں حالانکہ دوسرے کوئی فائدہ (جائزہ

یا ناکائزہ) حاصل ہوتا ہے تو ”اھلا وہی جیبا“ کے سوا کوئی آواز سناؤ

نہیں دیتی، اگر کوئی کچھ بولنا بھی چاہتا ہے تو آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا

جاتا ہے، کتاب انجیل کی گمان کا کوئی فائدہ تو ہر ناچاہئے۔

ابا جی، اماں جی کو غصہ اسی بات پر ہے کہ ابھی ابھی جس طنز و تقریر کو ڈاکٹر صاحب

نا جائز بتلا رہے تھے مندرجہ بالا عبارت میں وہ خود اس میں مبتلا ہو گئے۔

وہی طنز و تقریر جو دوسروں کے لئے حرام تھا اب ان کے لئے جائز ہو گیا، یعنی خود

و انصیحت دیگران نا نصیحت۔“

باپ۔ بیٹا، تمہاری اماں جی پڑھی مکھی سمجھدار عورت ہیں، ان کا غصہ برحق مانکی

برہمنی سوامی دست، واقعہ ڈاکٹر صاحب سنجیدگی کی پٹری سے اتر گئے ہیں۔

بیٹا۔ ابا جی ڈاکٹر صاحب ازہری ہیں، یعنی جامعہ ازہری میں انہوں نے پڑھا ہے، غالباً

پی ایچ ڈی بھی وہیں سے کہ کے ڈاکٹر بن گئے ہیں، ابا جی ایسے پڑھے لکھے لوگ

کیسے پٹری سے اتر جاتے ہیں؟ ہم تقلید آدمی کو پٹری سے اتار دیتا ہے

کیا؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ

مولانا مملوک علیؒ کے نواسے، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نافوتویؒ کے بھانجے اور حدیث کی مشہور کتاب الہود اور شریف کی بے نظیر شرح "بذل المجہود" کے مصنف مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ صفر ۱۲۹۹ھ دسمبر ۱۸۵۶ء کو نارتھ کی اس مردم خیز سرزمین میں پیدا ہوئے جس کو بڑے بڑے علماء اور یگانہ روزگار کے وطن ہونے کا شرف حاصل ہے۔

تعلیم کے چند دن دارالعلوم دیوبند میں گزارے، باقی تعلیم و تکمل کا شرف سہارنپور میں واقع برصغیر کے مشہور مدرسہ "مظاہر علوم" کو حاصل ہوا۔

مولانا عاشق الہی میرٹھی نے آپ کی سوانح حیات پر "تذکرۃ الخلیل" کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، وقت اور نظام الاوقات کی پابندی اور اپنے معمولات کی ادائیگی کا حیران کن مدجے تک آپ کو اہتمام تھا، آخری شب اٹھ کر تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کا زندگی بھر معمول رہا، سفر کی صعوبتیں اور حضر کے حادثے اس معمول کی ادائیگی کے لئے کبھی رکاوٹ نہ بن سکے، مولانا عاشق الہی آپ کے ساتھ اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

• ایک مرتبہ حضرت چچوہ کے سفر میں تھے اور بندہ ہر کام تھا، گاڑی حصار کے بعد پہنچی، میرزا بند نے ایک سرلے میں ہم کو لا آتارا، جس کی

تنگ و تاریک کوٹھریوں میں نہ روشنی کا سامان تھا نہ کھانے پینے کا، دینی سفر
میزبان روشنی اور کھانے کا انتظام کرنے کیلئے سرائے سے باہر نکلے
و کم سکھ چراغ جلایا۔ ... ہر چند کبھے حضرت کے ساتھ بارہ سفر کا اتفاق ہوا،
اور خوب جانتا تھا کہ آپ اپنے معمولات کے بہت ہی زیادہ پابند ہیں مگر آج شب
کی کوفت اندکنت محسوس کے اسکا دہم بھی نہ ہوا کہ آپ تہجد کیلئے اٹھیں گے،
پہراغ جس نے کھانے کا ساتھ بھی ٹھما کر مشکل دیا تھا، سلام کر گیا اور میز اس کے پار
ڈٹھا کر پرو کر سو رہی صبح صادق سے گھنٹہ بھر پہلے دفعتاً آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں
کہ آپ کی چادر پائی خالی ہے، گھبرا کر اٹھا اور بارہا دھردھ دیکھا کہ کہاں تشریف لیگے
... .. تادوں کی جھلملاہٹ میں ذرا دور ایک مسجد نظر آئی اور میں اس طرف چل گیا،
محن میں قدم رکھا تو حضرت کی آواز کانوں میں پڑی کہ اندر گوشہ میں کھڑے ہوئے
ظہور فرما رہے اور اپنے مسود کے سامنے غلامانہ ماضی کا معمول بجالا رہے ہیں،
آواز میں گریہ اور رشتہ تھا اور پھر یہ خوف و خشیت ملا ہوا۔

مجھے شرم کے مارے پسینہ آ گیا کہ گفت تیری جوانی پر حضرت اس پر جانے اور
ضمینی میں اتنے مستند، اور تو عالم شلب میں اتنا کال اور کم ہمت ؟
آگے لکھتے ہیں :

” زمانے نے کر دیں ہیں، گردش افلاک نے تیز رفتاری کے، موسم بدلے، عمر کے
اوقات نے بچپن، جوانی، کہولت اور بڑھاپے کی صورتیں پیشیں، سب کچھ ہوا،
مگر ہر پو یا بھر، حضر ہو یا سفر، ریل ہوئی یا جہاز، حشر ہو یا ایس، صحت
ہوئی یا مرض، کسی بھی حال میں آپ کے انضباط و اوقات اور پابندی معمولات
میں تغیر نہ دیکھا، اس استقامت پر ہزاروں حسی کرانت قرآن کرہی کا دل
نے فوج اکرامہ نکھا ہے۔“

انہوں نے اس سے دعا کی تھی کہ سیدین حجاز میں بحور رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وہ دفن ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائی۔ ۱۱ ربیع الثانی ۱۳۳۶ھ کو وہاں فرمایا، اور
بقیہ میں دفن ہوئے۔

مکتبہ اشرفیہ ماہری پور سے شائع ہونے والا دوماہی دینی و علمی مجلہ

جلد
۱

شمارہ
۲

۱۴۲۶ھ

ربیع الاول، ربیع الثانی

سالانہ جلد ————— چھ ماہ پہلے

پاکستان کیلئے

پاکستانی ایک سو بیس روپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ

غیر مالک وٹس ڈیو مرکی

مذہب رسول و مدیر التحریر

محمد ابو بکر غازی

مکتبہ اشرفیہ

قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور — یونیٹ

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱ — فون نمبر ۳۳۳۵۳۳ ۷۲۲۵۷۵ ۷۲۲۱۷۵ ۷۲۲۸۰۵

مجلہ اجماع مفتاحی

فہرست مضامین

۳	مدیر	(اداریہ) حضرت مولانا سید اسعد دہلوی کا ساتھ اور تھمال۔ ملت اسلامیہ کیلئے حادثہ فاجدہ
۱۱	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی پر آیات
۱۶	" "	حضرت امام ابو حنیفہ پر محدثین کی جرحوں کی حقیقت
۲۹	" "	مقام صحابہؓ کتاب و سنت کی روشنی میں
		ابو علامہ مودودی
۵۴	فخر الدین محمد زراعتی	یاد رکھنے کی کچھ باتیں
۵۸	علامہ شیرازی	فخار سلفیت

کتاب
شمس الحسن مودودی

اداریہ

نمبر ۱۰۱ جمل مفتاح

حضرت مولانا سید اسعد مدنی کا سانحہ ارتحال ملت اسلامیہ کیلئے حادثہ فاجعہ

كُلُّ مَنْ عَلَيَتْ قَارِنٌ وَيَسْقَى رَجُلٌ دُرَّةً يُجَدِّلُ وَذَكَرَ اَمَّ
یہ آیت کریمہ خدا کا دوا پاک ارشاد ہے جس کی صداقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا
انسان کا جب سے اس دھرتی پر وجود ہوا ہے، اس ارشاد پاک کی صداقت و سچائی
انسان دیکھتے ہیں آ رہی ہے، اور اس کا ثبوت ہر ذرا تاریخ و کتابت کرتی رہی ہے۔
اس فزون ایسی کی صداقت و سچائی کا ہم ہر روز منہ بہ منہ کرتے ہیں اس کی
صداقت پر ہمارا پختہ ایمان اور یقین بھی ہے، اس کو اگر ہستی میں جو بھی آیا ہے اس کو
بہر حال یہاں سے جانا ہے، کوئی انسان اس دنیا میں ایسی زندگی لے کر نہیں آیا ہے،
ان تمام حقائق پر ایمان و یقین کے باوجود بعض انسان کا اس دنیا سے جانا بدلے لے لیا
حادثہ بن جاتا ہے جو میں جھنجھوڑ کر کہہ دیتا ہے، جس کو زخم بڑا گہرا ہو سکتا ہے اور جس کا
واقعہ ہونا گویا قیامت کا سر پر گزرتا ہو سکتا ہے۔

گزشتہ ماہ محرم الحرام میں مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
کا حادثہ وفات اسی فتنہ کا تھا، آپ کا اس دار فانی سے کوچ کرنا یہاں حادثہ تھا مگر ملت

کایا شعور طبقہ پرورش دے جو اس کو بیٹھا، اور سب نے زبانِ حال سے گویا یوں کہا کہ جس کے ہاتھ میں ملت اسلامیہ کی کشتی کا پتو اور تھا وہ اس جہاز سے چلا گیا، ملت کا امیر کارواںِ نصرت ہوا، اسلام کے مرد مجاہد کو ہم نے الوداع کہا۔

جس کے دم سے زندگی تھی قوم کی تابندہ تر

از میانِ قوم، میر کارواں جاتا رہا

حضرت مولانا مدنی تین ماہ سے مسلسل بے ہوشی کے عالم میں تھے، دہلی کے گناہ ترین ہسپتال ایوبیوں عمدہ سے عمدہ علاج ہوتا رہا، ماہر ڈاکٹروں کی ایک پیدی ٹیم مولانا کی دیکھ بھال میں لگی رہی، مگر جب "اجلِ مستی" آگئی تو رحمت کے فرشتوں نے انکی روح کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور اس دنیا سے ان کا رشتہ و نااطہ بظاہر ختم ہو گیا جہاں انھوں نے اپنے سابقہ فرائض کی انتہائی بہادری دیکھی تھیں۔

مولانا کی پوری زندگی ایک جہ مسلسل تھی، ملت اسلامیہ کے لئے آپ کے دل میں جو تڑپ تھی، جو خلوص تھا آج اس کا شائبہ بھی دوسرے قائدین میں نظر نہیں آتا، مدعیانِ قیادت، سیاست تو بہت ہیں مگر ملت اسلامیہ کے لئے جو دھڑکتا ہوا دل بن جائے اس کا نمونہ اس زمانہ میں کم از کم برصغیر میں صرف مولانا محمد مدنی کی ذات تھی۔

ایک سچا اور مخلص قائد کا تعلق سب سے پہلے اپنے رب سے ہوتا ہے، مولانا مدنی کی زندگی عبادت و تقویٰ خشیتِ انابت کا ایک نامور نمونہ تھی، مولانا کی نماز ایک جہزِ نماز کی نماز ہوتی تھی، سنت و نوافل کے پورے اہتمام کے ساتھ اتنی سکون سے نماز پڑھنے والا طبقہ علماء میں کم از کم مجھے کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آیا، سفر ہو، حضر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو آپ کی نماز ہمیشہ خضوع و خشوع والی ہوتی تھی، مسجد میں جب جاتے تو اتنی دیر میں سر اٹھاتے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اتنی دیر میں وہ چادر کھینچ کر نماز کی ادا کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ایسا آدمی جس کی پوری زندگی مصروف ترین زندگی رہی ہو، جس کی عمر کا بیشتر حصہ سفر میں گزرا ہو، وہ نماز کی ادا کیگی اس خشوع کے ساتھ کہ اس کو

کرامت ہی کہا جاسکتا ہے۔ بیماری کے عالم میں بھی ہم نے مولانا کی نماز کو دیکھا ہے، خدا کی قسم رشک آتا تھا ان کی نماز کو دیکھ کر۔

نمازیں خشوع و خضوع کی یہ کیفیت، اس بات کی بین دلیل تھی کہ خدا کے نزدیک مولانا اس قدر مدنی، مطلع، سمجھے۔ **هَذَا خَلْقُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** وہ اپنی ایمان کا میاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

مولانا مدنی کو اللہ نے قیادت، سیادت کی تمام صفات سے نوازا تھا، ظاہری عیب و وجاہت کے علاوہ، اللہ نے آپ کو جس وقت اور جس حکمت سے نوازا تھا، مجاہدیت کی آپ میں جو شان و درباری تھی ملت کے دوسرے قادیان میں اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ جرأت و شجاعت میں مولانا مدنی اپنی نظیر آپ سمجھے، حق بات کہنا آپ کا شیوہ تھا، نازک وقت میں ملت کی دست گیری کرنے میں آپ سب سے آگے تھے، سخاوت و فیاضی کے بادشاہ تھے۔

مولانا اسعد مدنی کا حلقہ بڑا وسیع تھا، ہندو پاک و بنگلہ دیش کے علاوہ یورپ و امریکہ اور ساؤتھ افریقہ میں بھی آپ سے تعلق خاطر رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے ان ممالک میں حضرت مدنی کا فیض جاری تھا۔

مولانا مدنی کی پوری زندگی حرکت اور مسلسل حرکت سے عبارت تھی، ٹھہراؤ اور استقرار کا آپ کی زندگی میں نام و نشان نہیں تھا۔ مولانا مدنی عزم و ہمت کے پہاڑ تھے، جس بات پر ڈٹ جاتے تو اس جگہ سے ان کو کوئی ہلانے والا نہیں تھا، اس کا نمونہ ہم نے مولانا کی زندگی میں بار بار دیکھا، طوفان اور آندھیاں مولانا مدنی کا نہیں مولانا مدنی طوفان اور آندھیوں کا رخ پھیر دیا کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی ان کا جوش و خروش ہزار ہزار نوجوانوں سے بڑھا ہوا تھا، سفر اور طویل طویل سفر مولانا کی زندگی کا جزو لاینفک بن گیا تھا، شدید بیماری اور انتہائی ضعف و نقاہت میں بھی ان کا سفر جاری رہتا۔

مولانا صبر و عزیمت کی ایک نادر الوجود مثال تھے، ان کی زندگی میں مخالفتوں

کے مذہب کے طوفان اٹھے، بہت سے اپنے بیگانے بن گئے، مگر مولانا کا زندگی پر ان مخالفوں کا کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، جس سمت انہوں نے قدم بڑھایا پھر اس کو پیچھے نہیں کیا، اور پھر جو مخالفین تھے خود ان کی ہمت نے مولانا کے صبر و عزیمت کے سامنے دم توڑ دیا، مخالفین کے ساتھ مولانا مدنی کا معاملہ عفو، درگزر کا تھا، ان کا ذکر بہت کم ہی زبان پر آتا، اور کبھی آتا بھی تو ان کا نام ہمیشہ احترام سے لیتے، اگر ان کا شدید مخالف بھی کسی حادثہ کا شکار ہوتا یا بیمار ہوتا تو حضرت مولانا اسعد صاحب اس کی مدد کو پہنچتے، اس کی حیات کو جلاتے، مولانا کا یہ عمل مخالفین کو بھی پانی پانی کر دیتا۔

حضرت مولانا اسعد مدنی کے سینہ میں ایک ترپتا ہوا دل تھا، ملت کے مسائل انہیں بے چین کئے رہتے تھے۔ مولانا مدنی مغربی طاقتوں کی اسلام دشمنی سے خوب واقف تھے اور اس کے بارے میں ان کی فکر مندی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، مولانا مدنی مسلمان نوجوان نسل کو ان اسلام دشمن طاقتوں کا شکار بننے سے بچانے کیلئے یورپ اور امریکہ میں اسلامی مدارس اور دینی مکاتب قائم کرنے کی زبردست تحریک چلا رکھی تھی، ان کی کوششوں کے نتیجے میں نہ معلوم یورپ اور امریکہ میں کتنے دینی مدارس قائم ہو گئے، ہندو کی مساجد گواہ ہیں کہ ان مساجد میں مولانا مدنی نے بار بار یہ کہا کہ مسلمانوں کو ہلکارا کر یہ جو تم شاندار مساجد بنا چکے ہو اور ان مساجد میں قیمتی قالینیں بچھاتے ہو اس پر تمہارا پیسہ خرچ کرنا حرام ہے، تمہارے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ کر دین سے بیگانا ہو رہے ہیں، تم کو ان کی فکر کرنی چاہئے اور مسجدوں کی خوبصورت بنانے اور ان میں قیمتی قالینیں بچھانے والا پیسہ تم کو اپنا کالج اور اسکول کھولنے میں لگانا چاہئے جہاں تمہارے بچے سرکاری نصاب بھی پڑھیں جو ان کیلئے لازم اور ضروری ہے اور اپنے دین کی باتیں بھی سیکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان بھی کریں۔

مولانا کی کوششوں اور ان کی ترغیب سے میں نے برطانیہ میں خود دیکھا ہے کہ متعدد مدارس کھل گئے، یورپ اور مغربی ممالک میں اس طرح کے دینی مدارس کھلوانا

اور اس پر وہاں کے مسلمانوں کو آمادہ کرتا مولانا رحمت اللہ علیہ کی فکر کا خاص مرکز تھا، اس سے مولانا کے دل کی اس بے چینی اور اضطراب کا پتہ چلتا ہے جو ملت کے ان نوجوانوں، مغربی تہذیب و تمدن کا شکار ہونے کے نتیجہ میں انکے اندر پائی جاتی تھی۔

حضرت مولانا نے ایک عرصہ دراز تک جمعیت علماء کے صدر کے عہدہ کی ذمہ داری سنبھالی، مولانا کی صدارت کا زمانہ جمعیت علماء کی ترقی کا بڑا سنہرا دور رہا ہے، جمعیت کے وقار کو مولانا نے بہت بلند کیا اور اس کے کام کی متحدہ جہتیں سامنے آئیں، فرقہ پرست طاقتیں بھی اور حکومت بھی جمعیت کی طاقت اور مسلمانوں میں اس کے اثر کی گہرائی کو محسوس کرتی رہی ہے، جب بھی فرقہ پرستوں نے اپنا پرہیزہ نکالا مسلمانوں نے اپنے نثر اور بے خوف قائد کی رہنمائی میں ان طاقتوں سے آنکھیں آنکھ ڈال کر بات کی، حکومت نے اگر مسلمانوں کے مصالح کو نظر انداز کر کے کوئی قدم اٹھایا تو حضرت مولانا نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے حکومت کو ٹھکارا جس سے ایوان حکومت میں زلزلہ سا پیدا ہو گیا، ایسی متحدہ مثالیں ہیں کہ حکومت کو مولانا مدنی کے میدان میں آ جانے کے بعد اپنا فیصلہ واپس لین پڑا، حکومت اگر کسی کا دباؤ محسوس کرتی تھی تو وہ جمعیت علماء اور حضرت مدنی کی ذات تھی۔

حضرت مولانا کی پوری زندگی گواہ ہے کہ وہ حکومت کے سامنے کبھی جھکے نہیں اور نہ اپنی ذاتی مفاد کیلئے مسلمانوں کی مصالحتوں کو نظر انداز کر کے حکومت سے کبھی کوئی سودا کیا، اور باہر حکومت سے مولانا مدنی کس طرح آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے تھے، اسی کا کچھ اندازہ اس واقعہ سے ہو گا، بھاجپا کی حکومت تھی اسی زمانہ میں طالبان کی حکومت پر امریکہ اپنی بے پناہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، حضرت مولانا حکومت امریکہ کے سخت مخالف تھے، جب کہ ہندوستان کی حکومت امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی، اس موقع پر اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر باجپائی نے کسی بات پر مولانا مدنی کو دھکی دی تھی کہ وہ مولانا مدنی کو سمجھ لیں گے، تو مولانا باجپائی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جلسہ میں کہا تھا کہ مسٹر باجپائی! اسعد مدنی کو سمجھنے کا حوصلہ کتنے ہیں، انگریز تو ہیں سمجھ نہیں سکا مسٹر باجپائی میں کیا ہمت ہے کہ وہ ہم کو سمجھیں گے

اور پھر گت کر شر پڑھا۔

ادھر آستمگر ہزار مائیں

تو تیرا زما ہم جگہ آزائیں

حکومت وقت کے سامنے اگر بات دین کی، شریعت کی اور مسلمانوں کی آجاتی تو مولانا

کاب و لہجہ ہی قسم کا ہوتا، آج کو نہ ہے جو کسی حکومت کے پرائم منسٹر ہے اس لب و لہجہ میں
مخاطب ہو سکے، عورت و ہمدردی و حق گوئی کو یہ مثال مولانا کے ساتھ ختم ہو گئی۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف فسادات کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں

لیتا، حضرت مولانا کی زندگی میں جب بھی کہیں فساد پھوٹا تو مولانا مدنی اپنی جان پر کھیل کر

فسادات کے مواقع پر پہنچتے، مظلومین کے زخم پر مرہم رکھتے، مظلوموں کی امداد کیلئے

شب و روز ایک کر دیتے، ظالموں اور فسادوں کو ان کے کینفر کر داتے تک پہنچانے کے

لیئے ان کے بس میں جو کچھ ہوتا وہ سب کو گزرتے، کتنی اجڑی بستیوں کو انھوں نے

دوبارہ رونق دی، اس بارے میں مولانا کے جو کارنامے ہیں ملت اسلامیہ سے فراعوش

نہیں کر سکتی۔

حضرت مدنی کی جو بہت خاص بات تھی جو کسی دوسرے مسلمان قائد میں دیکھنے کو

نہیں ملتی وہ یہ کہ دینی دہلی مسائل میں مولانا کے جذبات بڑے نازک تھے ہاں بارے

میں کسی طرح کی رواداری کے وہ قائل نہیں تھے، دین و ایمان پر اگر کسی سے بھی آنچ

آنے کو وہ محسوس کر لیتے تو اس کا مقابلہ سر و ہرٹکا بازی لگا کر کرتے اور اس کے لئے

ہر طرح کی قربانی دینے اور ہر طرح کا جو حکم اٹھانے کیلئے تیار رہتے، وہ اس بارے

میں کسی طرح کی مصلحت کو رکاوٹ بننے کا موقع دیے کو تیار نہ ہوتے۔

حضرت مولانا مدنی کی تین خاص بات جو میرے نزدیک ان کی کرامت تھی اسے ذکر

کئے بغیر رہا نہیں جاتا۔

پہلی تو یہ کہ مولانا کو اپنے جذبات پر بڑا کنٹرول تھا، ان کا ہر اقدام بہت سوچ

مجھ کر ہوتا، جذبات کی رو میں بہ کر وہ کام نہیں کرتے تھے، سوچتے استخارہ کرتے تب اپنا قدم آگے بڑھاتے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے بہت کم پیچھے ہٹتے تھے اور پھر دھڑلے کو بھی ان کے فیصلہ کی صحت پر ایمان لانا ہی پڑتا۔

دوسری بات یہ کہ مولانا اپنے مخالفوں کی بات کو بھی بڑے ٹھنڈے دل سے سنتے، مخالفت پر بھڑکتے ہوئے ان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، بہت غور سے وہ بات کو سنتے اور پھر بڑے ٹھنڈے اور مدلل انداز میں اس کا اس طرح جواب دیتے کہ ان کا مخالف چپ سا دھ پیتا۔

تیسری بات یہ کہ مولانا کو اپنے خیمے اور اپنی نیند پر پورا کنٹرول تھا، میں نے بار بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ابھی مولانا کسی بات پر بہت خفا ہیں اور جب دوسری طرف رخ کر کے دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس غصہ کا نام و نشان نہیں ملتا۔

نیشنل پر کنٹرول کا عالم یہ تھا کہ مولانا سید احمد ہاشمی کے ساتھ آسام کے سفر سے ہوائی جہاز سے واپس ہو رہے تھے، جہاز طوفان میں گھر کر ہچکولے کھانے لگا، سامے مسافر پریشان، سب کو اپنی جان کی فکر ستائے ہوئے ہے، موت کا نقشہ سامنے ہے، اس حالت میں مولانا ہاشمی فرماتے تھے کہ مولانا چادر سے چہرہ ڈھانکا اور خراٹے کی نیند میں بہہ نچ گئے، جب طوفان رکا تو بیدار ہو گئے۔ یہ اگر کرامت نہیں ہے تو آخر کرامت کیا ہے؟

حضرت مدنی کی وفات سے جماعت دیوبند کو جو نقصان پہونچا ہے اس کے تلافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مولانا اس جماعت کی ہندوستان میں آج رہتے تھے۔ مولانا کے دم سے اس جماعت کا وقار تھا، جماعت دیوبند کے مسلک و مشرب کے تحفظ میں مولانا کا قدم سب سے آگے تھا، اپنے اکابر سے ان کو وابہانہ تعلق اور عقیقت و محبت تھی، اکابر کے ساتھ یہی وابہانہ تعلق کی بات تھی کہ جب سلفیت نے ایک فتنہ کی شکل اختیار کر لی اور جماعت دیوبند کے خلاف الدیوبند یہ جیسی کتاب لکھی گئی

تو مولانا نے اپنے عمل سے اس سلفیت کا جو محاسبہ کیا تو ہندوستان کے سلفیوں کی نیند حرام ہو گئی، سعودی ارباب حکومت سے اس بارے میں حضرت مولانا جس طرح کی گفتگو کرتے تھے اس کا نمونہ میں نے خود دہلی میں سعودی سفیر سے گفتگو کرتے وقت دیکھا ہے، جب مولانا نے اس سفیر سے بڑے تیز بوی میں کہا تھا کہ اگر سعودیہ میں السلاطین بندگان عیسوی کتابوں کی اشاعت جاری رہی تو میں ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی حکومتِ سعودی کے خلاف تحریک چلاؤں گا۔

جماعتِ دیوبند کیلئے ایسا حساس دلد کہنے والا کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا۔ اکابر کے مسلک و مشرب کے مولانا ترجمان تھے، اس سے ہٹ کر ایک قدم بھی چلنا انھیں گوارا نہیں تھا، جماعتِ دیوبند کی حقانیت پر ان کا یقین غیر متزلزل تھا، آج بہت سے اپنے ہی لوگوں میں رواداری کے نام پر اپنے اکابر کے مسلک و مشرب سے انحراف کی جو بدعت پیدا ہو گئی ہے مولانا اس سے سخت ناالاں تھے اور ایسے رواداریوں سے وہ کسی طرح کا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔

مولانا کے جانے کے بعد جماعتِ دیوبند میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پُر ہونا مشکل ہے، ویسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہو سکتا ہے کہ قیام کے کوئی رجلِ رشید پیدا ہو اور مولانا کی جگہ آباد ہو سکے۔

حضرت مولانا کا احقر کے ساتھ جو خصوصیتیں معاملہ تھا اس کا ذکر کیسے کیا جائے اور کیا جائے تو کس کو یقین ہو کہ مولانا کے نزدیک ایک حقیر فقیر کی اتنی اہمیت تھی اور اس کے کاموں کی اتنی قدر تھی، سچ تو یہ ہے کہ مولانا کی ذات ہی تھی جس سے مجھے حوصلہ ملا کہ اتنا کام کرنے میں جی لگتا تھا، اب ادھر ادھر نگاہ کے دیکھتا ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا جس کی ہمت افزا باتوں سے حوصلہ ملے اور کام کرنے کی لگن پیدا ہو۔

اللہ تعالیٰ مولانا کو ردِ گردِ جنت نصیب کرے، انکی سیئات کو معاف کرے، انکی درجات کو بلند کرے، انکی پسماندگان کو صبر دے اور انکا نعم البدل بنائے۔ اللہم اغفر له ولجميع راعف عنه واجمل مقامه عندك في عليين انت السميع العليم ومجيب الداعين۔

مجلہ مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الا سلام خیر یعنی اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہ تم ربحو کے لوگوں کو (کھانا کھلاؤ اور جن سے تمہاری جان پہچان ہو ان کو بھی اور جن سے تمہاری جان پہچان نہیں ہے ان کو بھی سلام کرو۔ (متفق علیہ مشکوٰۃ)

اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، اسلام نام ہی ہے اللہ کے احکام کی تابعداری کا، اور یہ تابعداری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے، نماز، روزہ سے لیکر بیوی بچوں کے ساتھ رہنے سہنے کے ڈھنگ تک، نکاح، بیاہ سے لیکر تجارت و زراعت تک کے بھی شعبوں میں اسلام کی جلوہ گری ہونی چاہئے یعنی اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہئے، تبھی اسلام کا معنی انسان کی زندگی میں صحیح معنی میں پایا جائیگا۔ صحابہ کرام کو یہ سب معلوم تھا کہ خدا کے حکم کی پرعین کا نام اسلام ہے، مگر کبھی کبھار صحابہ کرام یہ جاننے کی خواہش رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ بات بتلائیں جس پر عمل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر سوال کر نیوالے کے حال کے مطابق جواب ارشاد فرماتے، اسی وجہ سے ایک ہی طرح کے سوالات کے جوابات آپ نے پوچھنے والے کے حال کے مطابق الگ الگ دیئے ہیں، یہ آپ کے مکرم

مدد مانا ہونے کی دلیل تھی، ایک شخص غریب و نادار ہے اس کے لئے اگر یہ حکم دیا جائے کہ وہ کھانا کھلائے تو اس کیلئے اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا، مگر ایک شخص غنی و ثری ہے مگر اسکی طبیعت میں بخل ہے، اب اس کیلئے یہی مناسب ہے کہ اس کے اندر سے بخل کی صفت ختم کر دیا جائے اور اس کو وہ خدایں فرج کرنے اور غریبوں اور فیروں کی اعانت و امداد پر ابھارا جائے اور اس کے اندر انفاق کا جذبہ پیدا کیا جائے۔

اسی طرح ایک شخص میں کبر کی صفت ہے، حتیٰ کہ وہ دوسروں کو سلام کرنے میں اپنی شان میں تحقیر سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ سکوڑھ کر سلا لگیں خود اس کو دوسروں کو سلام کرنے میں پیش قدمی کرنے سے اس کا تکبر مانع ہوتا ہے، تو اب اس کے مناسب حال یہی ہے کہ اس کو وہ بات بتائی جائے جس سے اس کے کبر کا مرض ختم ہو اور تواضع کی صفت پیدا ہو۔

ادھر کی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکیمانہ انداز کار فرما نظر آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور اسی طرح کی دوسری روزہ و حج جیسا وغیرہ کا عمل ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای الامتلاام نہیں کیوں کیا میں نہ نماز کا ذکر کیا، نہ زکوٰۃ کا نہ روزہ کا نہ حج کا نہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کا، بلکہ سوال کرنے والا کے حال کے مطابق جس میں غالباً بخل اور کبر کی صفات ذمہ کا اپنے مشاہدہ کیا ہوگا، یہ جواب دیا کہ فیروں کو کھانا کھلاؤ اور متعارف، غیر متعارف کو سلام کرنے میں سبقت کرو، تمہارے لئے یہی سب سے بہتر اسلام کا عمل ہوگا۔ تاکہ تمہارے اندر سے یہ بخل و کبر کی مذموم صفتیں نکل جائیں۔

اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا مرئی و معلوم اور نفس کے اطباء کو مریض کی مطابقت جواب دینا ہی عین حکمت و دانائی ہے، صوفیائے کرام کو اس فن میں مہارت حاصل تھی اسی وجہ سے ان کی تربیت کا انداز بھی بالکل نرالا تھا اور پھر جوان کے روحانی مطلب سے شغایاب ہوتا وہ ہر طرح کی مذموم صفات سے پاک صاف ہوتا۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور تنہا
جماعت کے لوگ بڑی جماعت والوں کو سلام کریں۔ (رداء البخاری مشکوٰۃ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ہر چیز کا ادب سکھلایا ہے، آپس میں ہم
ایک دوسرے کو سلام کیسے کریں، اس کا ادب کیا ہے، اس بارے میں بھی آپ کی ہمت
ہمارے لئے ہے، آپ نے سلام کا ادب یہ سکھلایا کہ جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام
کرے، آدمی جب سوار پر ہوتا ہے، گھوڑے پر، ہاتھی پر، اونٹ پر اور آج کل
کار پر، موٹر سائیکل پر تو اس کے اندر ایک طرح کا تمنع پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس
کے اندر اپنی بڑائی کا جذبہ ابھرتا ہے اور پیدل چلنے والے کو وہ کمتر اور حقیر سمجھتا ہے،
اسی تمنع کے جذبہ کو ختم کرنے کیلئے آپ نے سوار کو یہ حکم دیا ہے کہ پیدل چلنے والے کو وہ
سلام کر کے اپنے رٹے پن کے جذبہ پر قابو پائے۔

اسی طرح چلنے والے کو چاہئے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، راستہ گزر نیوالے
زیادہ ہوتے ہیں اور راستہ میں بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں، بیٹھنے والا سب چلنے والے کا
خیال رکھے یہ مشکل ہے مگر چلنے والے بیٹھنے والے کو آسانی سے سلام کر کے گزر سکتے ہیں
اور یہی راز اس میں بھی کہ گھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں، اس میں آسانی بھی ہے اور زیادہ
کا جواب تنہا دہلے لئے روحانی غذا بن کر باعث تقویت بھی ہے۔

(۳) رسول پاکؐ کا ارشاد ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ
آپ نے فرمایا کہ اگر یہود و نصاریٰ (اہل کتاب) تم کو سلام کریں تو تم جواب میں صرف
یکہو و علیکم السلام کے بجائے صرف و علیکم کہو جس کا مطلب یہ ہے
کہ تم پر وہ چیز نازل ہو جس کے تم مستحق ہو۔ (مشکوٰۃ متفق علیہ)

یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا کر اور حضرت عزیرؑ کو اور حضرت
عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہہ کر اپنے شرک کا کھلا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو
لحمیلہ و لہو لہلہ کی شان محمدیت و فردیت رکھتی تھی اس کو عیب لگانے کا کوشش کیا

اس لئے ان کیلئے ہم سلاست کی دعا کریں یہ دینی غیرت کے خلاف بات ہے، مگر حضورؐ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کے لئے سلام کا جواب برے الفاظ سے دو بلکہ ان کا معاملہ علیکم کہہ کر خدا کے سپرد کر دو کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جس کے تم مستحق ہو گے اللہ اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مشرکوں کے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ بہت زیادہ فرسخ دلائے معاملہ نہیں کرنا چاہئے۔

آج کل یہ فیشن بن گیا ہے کہ آدمی اپنے کو زیادہ روشن خیال جتلانے کیلئے ہر کس دنیا کس کو اپنے ساتھ لانا چاہتا ہے، اور اپنا ظرف درست دشمن سب کیلئے لیک ہی جیسا کہ کتنا یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، دوست اور دشمن کو ایک ترازو میں ہر جگہ نہیں رکھا جائے گا، بعض جگہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جو دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے فرماتی ہیں کہ کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو انھوں نے اس طرح سلام کیا۔ السلام علیکم۔ تو میں نے کہا بل علیکم السلام واللہ لعنة، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اللہ کی ذات نرمی اختیار کرنے والی ہے، اور وہ ہر معاملہ میں نرمی کو پسند کرتا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ انھوں نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی علیکم کہہ دیا تھا۔

یہودی قدیم زمانہ سے نہایت خبیث قوم رہی ہے، اس قوم کی خباثت یہ آج ہی کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا اخلاق تھے اور دوست، دشمن سب ہی آپ کے خلقِ حسن کے راج تھے۔ آپ کے ساتھ بھی یہودیوں کا معاملہ ہمیشہ سے عداوت، دشمنی اور خبیث باطن کے اظہار کا تھا، ان کی یہ خباثت بات چیت، سلام کلا ہر چیز میں ظاہر ہوتی تھی، ان کی خباثت ہی کی بات تھی کہ وہ حضورؐ کے پاس جب آئے

تو آپ کو سلام السلام علیکم کہہ کر کرتے جس کے معنی ہے کہ تم پر موت ہو، اور زبان کو ایسا ایڑھا کرتے کہ سننے والا السلام کو السلام کہے، چنانچہ یہودیوں کی ایک جماعت نے آکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضور کو اپنی اسی گندی عادت کے مطابق السلام علیکم کہہ کر سلام کیا تو حضرت عائشہ کو حضور کی شان میں ہن کی یہ بیہودگی برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے اس کا جواب اس سے بڑھ کر دیا، اور فرمایا علیکم السلام واللہ صلی علیہ وسلم اور تم پر لعنت بھی ہو، اس پر اس سرورِ پا رقت اور رحمت مجسم اور حسن خلق کے بیکر علی الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو تنبیہ فرمائی کہ عائشہ ان یہودیوں کو مت دیکھو کہ ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، تم اپنی زبان پر قابو رکھو، اس لئے کہ اللہ رفیع ہے میں زری اس کی ذات کی صفت ہے، اور وہ ہر چیز میں زری کو پسند کرتا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے علیکم کہہ کر اس کا جواب دے دیا علیکم کا دو مطلب ہے ایک یہ کہ تم پر وہ چیز نازل ہو جس کے تم مستحق ہو، دوسرا یہ کہ یہ موت تم پر آئے۔

اس حدیث پاک سے دو باتیں حاصل ہوئیں ایک یہ کہ جاہلوں کی چالاکت کا جواب میں ان کا ہی جیسا انداز اختیار کرنا یا بہت زیادہ تند و تیز لب بھجیوں ترکیب کی جواب دینا اگرچہ عقلاً و شرعاً نہ مومن نہ ہو مگر اسلامی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے اجتناب کیا کرنا بہتر ہے۔ مسلمانوں کو رفتی و حلم کی تعلیم دی گئی ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام یا قرآن پاک یا اسلامی کی مقدس شخصیتوں کے بارے میں اگر کوئی دشمن اسلام کسی مسلمان کے سامنے بدکلامی کرے تو ایمان و غیرت اور دینی حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی میں غصہ پیدا ہو، ایسے موقع پر بہت ٹھنڈے سے رہنا اسلامی غیرت و دینی حمیت کے خلاف بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا طرز عمل یہ بتلا رہا ہے کہ ایمانی حرارت و غیرت کا اس طرح کے موقع پر اظہار بھی ضروری ہے البتہ اس بارے میں افراد اور غلو سے پرہیز ضروری ہے۔

خط اور اس کا جواب

حضرت امام ابو حنیفہ پر محدثین کی جرحوں کی حقیقت

محرم حضرت مولانا غازی پوری صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زمر کا شمار نمبر جلد نمبر پونچا، حضرت امام اعظم کے بارے میں غیر متقلدین کا نقطہ نظر آپ کی کتابوں اور زمر کے شماروں سے پہلے سے معلوم تھا مگر یہ شمارہ بطور خاص نظر کشا ہوا، صاحب کتاب کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے خاص طور پر آپ کی کتاب مصباح کرام کے بارے میں غیر متقلدین کا نقطہ نظر پڑھنے کے بعد مصباح کرام کے بارے میں رئیس احمد دی کے گندے خیالات ہمارے علم میں ہیں، جب یہ صاحب مصباح کرام کو تہیہ بخشتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی شان میں اگر یہ اپنی زبان تیز کریں اور بیہودہ کلمات بکریں تو تعجب کیا ہے۔

براہ کرم آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں کہ رئیس احمد دی یا ان جیسے دوسرے غیر متقلدین اصحاب علم حضرت امام ابو حنیفہ کی شان میں بکواس کرنے کیلئے جن کتابوں کا سہارا لیتے ہیں ان کتابوں کا حقیقت کیا ہے، کیا اس کے معنی قابل اعتبار لوگ ہیں؟ امید ہے کہ آپ اس جانب توجہ فرما کر احسان فرمائیں گے، واقعہ یہ ہے کہ آپ کی تحریروں نے ہمیں سلفیت کی حقیقت سے بہت کچھ واقف کرا دیا ہے۔ والسلام

(بندہ نیازمند محمد ارشد قاسمی سنت کبیرنگو - یو پی)

نہا منہم ! پہلے تو آپ یہ معلوم کریں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جن سے جو حدیثیں منقول ہیں، ان جرحوں کا منشا کیا ہے، تو اس کی حقیقت نگہ حافظ ابن عبد البر مالکی نے جامع بیان العلم میں بایں الفاظ واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں :

وَنَقَمُوا اِيضًا عَلٰى اَبِي حَنِيفَةَ
الارحباء ومن اهل العلم
من ينسب الى الارحباء كثير
لم يعن احد بتقل تبجح ما قبل
فيه كما عنوا بذلك في ابى حنيفة
لامامته وكان ايضا مع هذا
يعمل وينسب اليه ماليس
فيه ، و يختلق عليه ما لا يليق
به وقد اثنى عليه جماعة
من العلماء و فضلوا -
رحمہم اللہ
جامع بیان العلم طبع دار الکتب
العلمیہ

امام ابو حنیفہ پر لوگوں نے ارحباء کا وجہ سے بھی جرح کیا ہے، حالانکہ ارحباء کے تائیسرے دست سے اہل علم رہے ہیں، لیکن جتنی بری باتیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہی گئی ہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ (اثر نے ان کو) امت کا پیشوا اور امام بنایا تھا، اسی کے ساتھ لوگ ان پر حسد بھی کرتے تھے اور ان کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے تھے جن سے ان کا دامن پاک تھا، اور جو ان کے مقام علم و فضل سے گری ہوئی تھیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی تعریف علماء کی ایک بڑی جماعت نے کی ہے، اور ان کو دوسرے اہل علم پر فضیلت دی ہے۔

حافظ ابن عبد البر مزید فرماتے ہیں :

الذین ردوا عن ابی حنیفة
واثنوا علیہ اکثر من الذین
تکلفوا فیہ - (ایضاً ص ۲۲۳)
پھر فرماتے ہیں :

وكان يعتال يستدل على
نباهة الرجل من الماضين بتأين
یعنی کہا یہ جاتا رہا ہے کہ اسلاف میں سے کسی کے بارے میں لوگوں کی رایوں کا الگ الگ ہونا

انسان فیہ (یعنی خاص ۴۴) اس آدمی کے بلند مرتبہ ہونے کی دلیل ہے۔
 یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کی طرف لوگوں کی نگاہ نہیں اٹھتی
 ہے، نگاہ اس کی طرف اٹھتی ہے جو باحیثیت اور عظیم القدر شخص ہوتا ہے، اور جس کا مقام
 جتنا بلند ہوتا ہے اس کے حاسدین بھی اسی قدر ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس کے مقام بلند کو
 پانہیں سکتے ہیں اس وجہ سے اس کی برائیاں کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، آپ
 نے سنا ہوگا شجر ثمر مد پر پتھر زیادہ پڑتے ہیں خالی درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا ہے۔
 حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے آپ نے اندازہ لگایا کہ عیب حضرت امام اعظم
 میں کوئی نہیں تھا جس کی بنا پر ان پر جرح کی جائے، عیب ان میں تھا جنہوں نے حضرت
 امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنی جرحوں کا نشانہ بنایا ہے اور وہ عیب حسد کا تھا۔ اور آپ کو اندازہ
 ہو گا کہ یہ وہ خطرناک اخلاقی بیماری ہے جس سے آدمی کا شفا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
 حاسد اپنے محسود کے بارے میں ہر گناہ و فتنی حرکت کو کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے خلاف باتیں
 گڑھتا بھی ہے اور جھوٹی ہمتوں کے لگانے میں اس کو مشغول نہیں آتی ہے، مگر ذیل و خواہ
 حاسد ہی ہوتا ہے محسود کا درجہ دن بدن بلند ہوتا رہتا ہے۔ حضرت امام اعظم کا معاملہ
 بھی یہی رہا۔ کم ظرفوں نے حسد تو بہت کیا، ان کے خلاف حوام میں بظنی پیدا کرنے کیلئے جو
 کچھ ان کے بس میں تھا سب کچھ کیا، خوب خوب روایتیں گڑھیں، جھوٹ کا انبار
 لگایا مگر امام اعظم کی عزت و رفعت اور امامت فی الدین اور مقبولیت عند اللہ کا
 ستارہ ہر روز بلند ہی ہوتا رہا، اور آج دنیا کا دو تہائی حصہ انھیں کے فقہ کا پابند
 ہے، اور انھیں کی تقلید کرتا ہے۔

ہر بولہ بولہ کے واسطے وار و رسن کہاں

یہ رتہ بلند ملا جس کو مل گیا

اور حاسدین اور جھوٹوں کا انجام کیا ہو؟ تو آج ان میں کس کا نام لینے والا
 بھی کوئی نہیں ہے، کتابوں میں بس ان کا ذکر رہ گیا ہے، اور بعضوں کا انجام تو ایسا

بھیانک ہوا کہ الامان والمحفیظ، انہیں یلدے ایک صاحب نعیم بن حماد ہیں جو خیر سے حضرت امام بخاری کے استاذ بھی ہیں، یہ صاحب امام ابو حنیفہ کے کچے دشمن تھے، اور انکی ثقاہت و امانت کا حال یہ تھا کہ یہ حضرت امام اعظم کی شان میں بدگوئی کے لئے روایتیں گڑھا کرتے تھے، امام اعظم کے خلاف جن محدثین نے حدود و گریے اخلاق کا ثبوت دیا ہے ان میں نعیم بن حماد کا نام سرفہرست ہے۔ اس شخص کا حال بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں،

كان يضع الحديث في تقوية
يعني نعیم بن حماد سنت کو تقویت دینے
السنة وحكايات مزورة في ثلب
میں حدیثیں گڑھا کرتا تھا اسی طرح امام
نعمان کلمها كذب۔
ابو حنیفہ کی بدگوئی کیلئے افسانے تیار کرتا تھا
(تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۶۳۴) جو سب کا سب جھوٹ ہوتے۔

مقبول ہے کہ ایسے وضاع اور مزور اور کاذب کی روایتوں کو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا ہے اور اس سے روایتیں لی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے دوسروں کی حدیثوں کے ساتھ ظاکر اس کی روایتیں نقل کی ہیں، بلاشبہ بخاری نے ایسا ہی کیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسا وضاع کذاب شخص اس لائق بھی تھا کہ انکی روایتیں دوسروں کی روایتوں کو ظاکر ہی لی جائیں؟ امام ابو حنیفہ پر اسکا کذاب و افتراء تو یہ کہہ کر گوارا کر کیا جاسکتا ہے کہ اس شخص کو امام سے دشمنی تھی اور یہ اس کے لئے جو کرتا تھا سو کرتا تھا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس شخص کی محتاج تھی کہ وہ ان کو قوی بتلانے کیلئے احادیث گروہنے کا گھناؤنا فعل انجام دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف ان باتوں کو منسوب کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ادا نہ ہوئی تھیں۔

خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن لوگوں نے حد و حدوت کا معاملہ کیا اور ان کی شان میں بڑھکانے کی کوشش کی ان میں سے بعض کا انجام

بہت بُرا ہوا، انھیں میں نعیم بن حماد بھی تھا، لوگوں نے لکھا ہے کہ حکومت وقت نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو رسی میں جکڑ کر کھینچا گیا اور ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا اور اس طرح اس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔

ولہد یکن ولہد یصل علیہ نہ اس کو کفن نصیب ہوا اور نہ اس کو نماز جنازہ پڑھی گئی۔ (دیکھو تاریخ خطیب ص ۲۱۴)

نعیم بن حماد کا حوالہ امام ابو حنیفہ کی بہ گونئی کرنے والے بہت دیتے ہیں، اور نعیم ہی کے حوالے سے امام بخاری نے بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ شاندار روایت ذکر کی ہے۔ امام بخاری ابو نعیم کے حوالے سے اپنی کتاب تاریخ صغیر میں لکھتے ہیں۔

حدثنا نعیم بن حماد قال	یسمیٰ بن کیا ہم سے نعیم بن حماد نے اس نے کہا
حدثنا الفزاری قال كنت عند	کہ بیان کیا ہم سے فزاری نے، اس نے کہا کہ میں
سفیان قسبي النعمان فقال الحمد لله	انکا سفیان کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس
كان ينقض الاسلام عمدة عروة	ابو حنیفہ کے وفات کی خبر آئی تو انھوں نے کہا
ما ولد في الاسلام اسام منه	اللہ کا شکر ہے شیخ جس اسلام کو گھنڈی گھنڈی
(ص ۱۸۱ مطبوعہ لاہور)	کر کے توڑتا تھا اسلام اس سے بُرا بد بخت

کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔

تعبیب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر انھوں نے اس گندی اور بالکل ظاہر الگے روایت کو جس کا گڑھا ہونا بالکل واضح ہے کیسے روایت کیا، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا یہ استاد کس کردار اور کس صفت کا آدمی ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر محدث ہیں سب کو معلوم ہے کہ عام فقہی و اعتقادی مسائل میں عموماً وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی موافقت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مسلمان چہ جائیکہ امام اعظم جیسے جلیل القدر فقیہ کی وفات سن کر انا شر پڑھنے کے بجائے اپنی زبان سے ایسے گندے الفاظ نکالیں گے جس کا تصور ایک عام مسلمان سے

بھی نہیں کیا جاسکتا، چونکہ یہ بات امام بخاری نے نقل کی ہے اس وجہ سے امام ابو حنیفہ کے دشمنوں کو امام کے خلاف بکواس کرنے کیلئے اور اپنا بغض ظاہر کرنے کیلئے ایک جڑا ہتھیار مل گیا، مگر اس سے امام اعظم کا تو کچھ نہیں بگڑا بلکہ امام بخاری ہی کو تنقید کا نشانہ بنا پڑا، اس روایت کو نقل کر کے مشہور غیر مقلد عالم مولانا ابراہیم سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ:

نعیم کے متعلق تعدادائے حدیث میں سخت اختلاف ہے، بعض کی رائے

اچھی ہیں اور بعض کی بہت سخت ہیں :

پھر فرماتے ہیں :

عباس بن مصعب نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ نعیم بن حماد نے حنفیوں کے رد میں کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔

یعنی نعیم بن حماد کا ایک دلچسپ مشغلہ یہی تھا کہ وہ احناف کے خلاف کتابیں لکھا کرے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کتابوں میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بے اصل روایتیں نقل کرتا تھا یعنی بے شری وبے دینی کی انتہا پر یہ شخص تھا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے دھڑکتے حدیث منسوب کرتا تھا، حضرت امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ میں اس ابو نعیم کے حال سے خوب واقف ہوں، پھر نعیم کی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں جس میں اس نے رائے و قیاس کی خدمت میں ایک حدیث گڑھ کر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرف منسوب کیا ہے۔ لیس لہ اصل، یعنی یہ حدیث بالکل بے اصل ہے۔

یہ سب کہہ کر حافظ ابراہیم سیالکوٹی صاحب فرماتے ہیں :

اس روایت کو نعیم کی کتب دوبارہ تردید حنفیہ کے ساتھ ملا کر غور کیا جائے تو صاف کھل جاتا ہے کہ نعیم کی مخالفت بنا بر تحقیقات نہیں بلکہ بے اصل روایات کی بنا پر ہے۔

اور اس کے بعد حافظ ذہبی کی میزان سے انہوں نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ نعیم

سنت کی تقویت میں حدیث بنایا کرتا تھا اور جھوٹ حکایتیں بھی امام ابو حنیفہ کی عیب گوئی میں جو سب کی سب جھوٹ ہیں۔ میزان جلد دوم ص ۵۲ (تاریخ ائمہ دین ص ۶۲)
 پھر حافظ صاحب نعیم کے بارے میں امام نسائی کی یہ جرح نقل کرتے ہیں۔ نعیم ضعیف لیس بشقہ یعنی نعیم ضعیف ہے ثقہ نہیں۔ لیس بحجۃ وہ حجت نہیں ہے۔
 پھر فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے اس کو ثقات میں لکھا ہے لیکن یہ بھی کہہ رہے کہ وہ غلطی بھی کرتا تھا اور ذکیم بھی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ نعیم بن حماد کی جس احادیث ایسی ہیں جن کا کوئی اصل نہیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ
 خلاصۃ الکلام یہ کہ نعیم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کریں۔ ص ۱۳
 حضرت امام ابو حنیفہ کے ماسدین اور ان سے عداوت و دشمنی رکھنے والے آپ کی بدگوئی کے لئے اسی طرح کی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔
 خیر یہ قول امام بخاری کے استاذ ابو نعیم کا حال تھا، نعیم نے اس روایت کو فزری سے نقل کیا ہے۔ یہ فزری کون بزرگ ہیں، تو دو کور محمد الطمان اپنی کتاب الحافظ الخلیب ابن ہادی و اثرہ فی علوم اکم دین میں فرماتے ہیں۔

والفرائی هذا یطلق لسانہ فی ابی حنیفہ	یعنی فزری حضرت امام ابو حنیفہ کی شان
کیتراد یعادیہ فی جمیع المجالس یتقرأ الخلفاء	میں بہت زیادہ زبان چلاتا تھا اور اپنی تمام
بہم و نسبتہ الی القول بالخروج علی	کلموں میں ان سے عداوت کا معاملہ کرتا تھا
الخلفاء العباسیین و سبب ذلک	اور خلفاء عباسیین کے وہ بادشاہوں کو
علی ما قبل ان ابا حنیفہ کان	قتل کرانے کے ورپے رہا کرتا تھا اس طرح وہ

افتت اخلا الفزاری بمؤان رآ
 ابراهيم بن عبيد الله الطالبي الذي
 خرج بالبرصاء على ابي جعفر المنصور
 فقتل اخوه في الحب مع ابراهيم
 فطار صوابه حزننا على مقتل اخيه
 واعتبرا باحنيفة هو السبب في
 قتله فاطلق لسانه بجهل عظيم
 على شيخه ابي حنيفة كما هو
 مذکور في مقدمة الجرح والمقتل
 لابن ابي حاتم - ۳۲۸

ان کا تقرب حاصل کرنا چاہتا تھا وہ ان سے
 یہ کہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ خلفاء عباسیین
 کے خلاف بغاوت پھڑکاتے ہیں، اور اس کا
 سبب جیسا کہ کہا جاتا ہے یہ تھا کہ حضرت
 امام ابو حنیفہ نے اس کے بھائی کو قتل دیا تھا
 کہ جعفر منصور کے خلاف ابراہیم بن عبد اللہ
 الطالبی کی جنگ میں مدد کرے، چنانچہ اس
 کا بھائی اس جنگ میں قتل ہوا تو اس فریاد
 کی عقل بھائی کے غم میں جاتی رہی اور وہ گھٹا
 تھا کہ ابو حنیفہ اس کے بھائی کے قتل ہونے کا سبب
 بنے ہیں تو اس نے اپنے شیخ امام ابو حنیفہ کی خلاف
 نہایت جاہلانہ طریقہ پر زبان کو بے لگام کر دیا
 یہ سدا قصہ ابن حاتم کی کتاب جرح و تعدیل کے مقدمہ
 میں مذکور ہے۔

ابن اسحق فزاری کا حال ہو گیا تھا کہ بقول دکتور محمد بن الطحان۔

فقد وصل الامر بالفزاری ان
 يستعين بالاثمة ليطعن في ابي حنيفة
 فينب اليهم القول ثم يكلمه من
 عند -
 یہ شخص ائمہ حدیث کے نام کو امام ابو حنیفہ پر
 جرح کا ذریعہ بناتا اور ان کی طرف کچھ باتیں
 منسوب کر کے اپنی طرف سے ان کو ٹھیکہ لکھاتا
 اور قصوں کی تکمیل کرتا تھا۔ ۳۲۹

فرض ابن اسحق فزاری پر اپنے بھائی کے قتل کئے جانے کا غم ایسا سوار ہوا کہ وہ امام
 ابو حنیفہ کا پکا دشمن ہو گیا اور اس نے ائمہ حدیث کے نام پر خوب خوب حکایتیں گھسی
 اور ان کو رواج دیا، جن کو امام ابو حنیفہ سے ذرا بھی کد رہی انھوں نے ان جھوٹی روایتوں

اور حکایتوں کو مزالے لے کر اپنی کتابوں میں درج کیا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ان کا ذہن حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف سے کسی وجہ سے صاف نہیں تھا۔ جس کی شہادت خود ان کی کتاب صحیح بخاری میں بھی موجود ہے جس سے ہر صاحب علم واقف ہے، سیرۃ امام بخاری کے غیر متعلقہ مصنف مولانا عبد السلام مبارکپوری فرماتے ہیں۔

انہوں نے (یعنی امام بخاری نے) صحیح بخاری میں اہل الرائے پر جس طرح

تقریضات کی ہیں معنی نہیں۔ ۱۱۱

اس وجہ سے انہوں نے بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں فزاری اور ابو نعیم جیسے افاک و کذاب کی گڑھی روایتوں پر اعتبار کر لیا اور امام ابو حنیفہ کی شان میں اپنے مقام و مرتبہ سے ہٹ کر بالکل خلافِ عقل باتوں کو بھی قبول کر لیا، صحیح سندوں سے امام ابو حنیفہ کی شان میں حضرت سفیان کی جو باتیں ہیں بخاری نے ان سے صرف نظر کیا اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں منحوس ہونے کی بات ابو نعیم اور فزاری جیسے لوگوں پر اعتبار کر کے اپنی کتاب میں درج کر دی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو فنِ حدیث کے امام تھے، احادیث کا خزانہ ان کے ذہن میں تھا، ان کے بعض فاضل متقدمین تو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہایت شوق و ذوق سے لکھتے ہیں کہ۔

ایک روز امام بخاری نے رات میں احادیث شمار کرنی شروع کی تو دو لاکھ

حدیثوں کو شمار کیا جو انہوں نے مختلف تصانیف میں داخل کی تھیں^(۱) اور فرمایا

کہ اگر مجھ سے کہا جائے تو میں ابھی بیٹھ کر صرف ایک نماز سے متعلق دس ہزار حدیثیں روت

کر سکتا ہوں۔ (سیرۃ امام بخاری از مبارکپوری ص ۹۱)

۱۱۱ غیر متعلقین اس طرح کی سبائت گویوں کو امام بخاری کی تعریف میں مزہ لے کر بیان کرتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ کا عشاء کے وقت سے صبح کی نماز پڑھنے کا واقعہ ان کے سر میں درپید کرتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں امام بخاری ایک رات میں دو لاکھ حدیث شمار کرتے ہیں اور صرف نماز کے بارے میں وہ

ایسے جلیل القدر امام حدیث کو یہ کیسے نہیں معلوم ہو سکا کہ اسلام میں شوم اور منکر سے کون چیز نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو صرف تین چیزوں میں ہے، حضرت امام بخاری کی نگاہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات کیوں اور جعل رہے۔

حقیقت میں بات وہی ہے جس کو اہل بعیرت نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ پر جرح کرنے والے دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو حاسد تھے، یا جاہل تھے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علی مقام تو مسلم ہے، مگر حدودہ مرضیہ ہے کہ اس سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسکو اللہ محفوظ رکھے، اور پھر جب استاذ بھی امام بخاری کو نعیم اور حمیدی جیسے لوگ مل جائیں جن کی جلن اور کرٹھن امام ابو حنیفہ سے اور اخلاف سے معروف زمانہ ہے تو پھر امام بخاری کی زبان و قلم سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو بھی نہ نکل جائے مقام تعجب نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ جو امام بخاری کے استاذوں کے استاذ تھے کے بارے میں امام بخاری نے جو جرحیں کی ہیں شاید وہ اللہ کو پسند نہیں آئیں اور غالباً اسی کا نتیجہ تھا کہ امام بخاری جیسا جلیل القدر محدث و دلفن حدیث کا امام جس کی شہرت سے عالم اسلام گونج رہا تھا اور جس کے شاگردوں کی تعداد ہزار ہا ہزار تھی

دس ہزار حدیثیں ایک مجلس میں بیان کر سکتے تھے، کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے، اور کہاں یہ ہے کہ جو امام بخاری کا ایسے تھے کہ ایک مجلس میں دس ہزار صرف نماز کے بارے میں روایت کر سکتے تھے ان کو قرأت خلف الامام کے سلسلہ کی نہ آئیں بالجبر کے سلسلہ کی ایک صریح روایت نہیں مل سکی جس کو وہ اپنی صحیح بخاری میں درج کر سکیں، اور سینہ پر ہاتھ باندھ کر غار پڑھنے والی کا تو امام بخاری کی صحیح میں کہیں نشان بھی نہیں ملتا، نہ ایک ہاتھ سے مصافحہ نہ تین طلاقیں کے ایک گونے کا نہ تراویح کی آٹھ رکعتوں کا، حاکم لکھ رہی وہ مسائل ہیں جن پر آج کے غیر متقلدوں کا سارا زور صرف ہوتا ہے۔

اپنی عمر کے آخر ایام میں بہت بے قیمت اللہ بے حیثیت ہو گیا تھا اور اس پر دنیا کی زمین تنگ ہو گئی تھی، حضرت امام ذہبی نے ان کو اپنے دربار سے اس طرح باہر کیا کہ نیشاپور سے جب وہ نکلے ہیں تو ان کے ساتھ امام مسلم اور ایک اور صاحب کے سوا کوئی نہیں تھا اور نیشاپور سے نکلنے کے بعد انکو کبھی قرار سے رہنے کا موقع نہیں ملا، انکی مخالفت کرنے والے اتنے ہو گئے کہ کسی جگہ پناہ لینا مشکل ہو گیا اور آخر کار امام بخاری کو اندر سے یہ دعا کرنی پڑی خدا یا تیری زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے مجھے اپنے پاس بلا لے، خدا نے یہ دعا قبول فرمائی اور چند ہی روز بعد امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ **دیسرہ امام بخاری ص ۹۹**

بخارہ میں کتنے آدمی شریک ہوئے، نماز جنازہ کس نے پڑھائی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، حضرت امام اہل سنت احمد بن حنبل کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد لوگوں نے دس لاکھ بتلائی ہے، مگر امام احمد بن بخاری کا ایک گنام بلکہ میں انتقال ہو جاتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کتنے لوگ اس میں شریک تھے، در معنوی طود پر امام بخاری کی شخصیت ایسی مجروح ہوئی کہ امام مسلم جیسے ان کے شاگرد نے صحیح مسلم میں امام بخاری سے کوئی روایت نہیں لی اور بہت سے محدثین نے ان پر جرح کی اور طرح طرح کے ان کے اوپر مواخذت ہوئے، ان کی لوگوں نے غلطیاں نکالیں، اس بارے میں انھوں نے تصانیف کیں امام ذہبی اور ابو حاتم نے ان کو متروک قرار دیا، صحیح بخاری کے راویوں میں ایک پر دار قطنی جیسے محدث نے کلام کیا، امام بخاری اور ان کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرنا والا کلمہ شد کوئی حنفی اور اہل الرائے میں سے نہیں تھا بلکہ یہ سب کے سب امام بخاری کے ہم مسلک وہم مشرب محدثین ہی تھے، احاث نے تو امام بخاری کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ ان کا معاملہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیسا رہا ہے، ان کو ہمیشہ اپنے سر پر بٹھایا اور ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہی سمجھا۔

امام بخاری جس کسپر سی کے آخری ایام گذار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے اور

اور جس طرح سے ان کا جنازہ پڑھا گیا اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جو امام اعظم
حضرت امام ابو حنیفہ کی شان میں اپنی زبان دلاز کرتے ہیں۔

حضرت امام اعظم کے خلاف جن لوگوں نے بکواسیں کی ہیں یہ لوگ عقلی کی کتاب
کتاب الصغوار سے بھی بہت کچھ نقل کرتے ہیں، محدث عقلی نے کتاب الصغوار میں امام
ابو حنیفہ کا ذکر کر کے ان کا حدیث میں ضعیف ہونا ثابت کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ سے ملنے
بھلنے والے لوگ اس کتاب کی باتوں کو نقل کر کے عوام کو امام ابو حنیفہ سے بھڑکاتے ہیں
جو کہ محدث عقلی اور ان کی کتاب سے عام طور سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں اس وجہ سے
وہ ان باتوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر محدث عقلی اور ان کی کتاب
پر اعتماد کیا جائے اور اس کو قابل اعتبار سمجھا جائے اور عقلی کو محدثین کے ضعیف ہونے
یا نہ ہونے کے بارے میں معیار قرار دیا جائے تو فقہ محدثین کی ایک بہت بڑی تعداد مجروح
قرار پائے گی، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایات بھی ناقابل اعتبار قرار پائیں گے
اور اس طرح صحیحین کا پایہ اعتبار بھی جاتا رہے گا، عقلی کا حال تو یہ ہے کہ وہ امام بخاری
کے سب سے بڑے استاذ جن کی روایتوں سے بخاری نے اپنی صحیح کو بھر رکھا ہے یعنی علی بن
الدین کی کو بھی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، حالانکہ علی بن الدین وہ ہیں جن کے ثقہ ہونے اور
جن کی جلالت قدر پر سارے محدثین کا اتفاق عام ہے، مگر عقلی نے ان کو بھی ضعیف
قرار دیا ہے۔

عقلی نے کثیر بن شعیب کو بھی ضعیف قرار دیا ہے حالانکہ نسائی کے سوا اصحاب
ستہ نے ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ (دیکھو کتاب الصغوار ص ۱۷۷)
کثیر بن شعیب کی روایتوں کی تخریج امام بخاری نے کی ہے اور ایک روایت کی تخریج امام
مسلم نے کی ہے، بخاری والی روایت کو ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

عقلی نے کتاب الصغوار میں کثیر بن ابی اسیر کا بھی ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ
کہ صرف ذکر کیا ہے کسی سے ان پر کوئی جرح نہیں نقل کی ہے۔ ص ۱۷۷

عقیلی نے اس کتاب میں محمد بن ابراہیم سے بھی ذکر کیا ہے (صفحہ ۱۰۵) حالانکہ محمد بن ابراہیم کی توثیق پر سارے محدثین کا اتفاق ہے امام بخاری نے ان کی روایت سے اپنی صحیح میں احتجاج کیا ہے، ابن سین ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں، ابو حاتم نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے، امام نسائی، ابن خراش، ابن حبان یعقوب بن شیبہ سب نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں، وثقه الناس واحتج به الشیخان وقفوا عنظر یعنی عام طور پر لوگوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، شیخین یعنی بخاری و مسلم نے ان سے احتجاج کیا ہے اور یہ درست قسم کے ثقہ تھے۔ (دیکھو اس صفحہ کا ماحشیہ)

عقیلی نے محمد بن اسحق کو بھی کتاب استغفار میں ذکر کیا ہے، حالانکہ اس کی روایت سے غیر متحدین قرأت خلف الامام کے مسئلہ میں احتجاج کرتے ہیں اور شیخین ان کے نزدیک زبردست ثقہ ہیں۔

عقیلی نے محمد بن حمادہ کو بھی ضعیف قرار دیا ہے (صفحہ ۱۰۶) حالانکہ شیخین بالاتفاق ثقہ محدث ہیں۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد و نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ان تمام کتابوں میں ان کی حدیثیں ہیں۔

عقیلی نے محمد بن حسن الاسدی کو بھی ضعیف قرار دیا ہے (صفحہ ۱۰۷) حالانکہ بخاری کے نزدیک حجت ہیں، بخاری نے اپنی صحیح میں ان کی روایت ذکر کی ہے، نسائی میں بھی ان کی روایت ہے اور بڑے بڑے محدثین نے جیسے ابن المدینی، دارقطنی ابن شہین وغیرہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔

عقیلی نے محمد بن ادریس الاکثر اعلیٰ کو بھی ضعیف بتلایا ہے (صفحہ ۱۰۸) جبکہ امام احمد، ابن سین و علی بن المدینی، نسائی جیسے لوگ ان کو ثقہ بتلاتے ہیں، ان کے تلامذہ میں کہا ائمہ ثقہ و حدیث ہیں، مثلاً امام ثوری، شعبہ ابن البارک ابن مہدی وغیرہ نے اس سے روایت کی ہے۔ (صفحہ کا ماحشیہ دیکھو)

عقیلی نے محمد بن طلحہ کو بھی ضعیف قرار دیا ہے (صفحہ ۱۰۹) جبکہ یہ صدوق مشہور ہیں

بخاری و مسلم میں ان کی روایتوں سے احتجاج کیا گیا ہے، بڑے بڑے ائمہ حدیث جیسے عبد الرحمن بن مہدی ابن سلیم ابو داؤد طحاوی وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے، امام احمد عجل بن حبان وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، عقیلی نے محمد بن عبد اللہ بن مسلم کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ (رد المحتار)

جب کہ ان کے صدوق اور ثقہ ہونے پر اتفاق عام ہے، بخاری و مسلم اور سنن اربعہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔

اس طرح عقیلی نے محمد بن عمر کو بھی ضعیف قرار دیا ہے بیچم جب کہ انکی توثیق پر اتفاق عام ہے، بخاری و مسلم اور سنن اربعہ میں ان کی حدیثیں ہیں۔

عقیلی نے محمد بن عثمان المدینی کو بھی ضعیف قرار دیا ہے (بیچم) حالانکہ یہ جس قدر اور عظیم المرتبت محدث تھے ان سے روایت کرنے والوں میں امام مالک امام شعبہ یحییٰ بن سعید القطان جیسے ائمہ حدیث ہیں سنن اربعہ میں ان کی روایت موجود ہے۔

عقیلی نے محمد بن نفیس بن خزدان کو بھی منعنا میں ذکر کیا ہے بیچم جب کہ ان کا ثقہ ہونا متفق علیہ بات ہے۔ بخاری، مسلم اور سنن اربعہ میں انکی روایت موجود ہے۔

اس طرح مذکور کتنے ثقہ محدثین اور صحاح ستہ کے راویوں کو عقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے ان کی مقدس شخصیتوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے اگر انھوں نے حضرت امام اعظم کو بھی اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے تو ثقہ کو غیر ثقہ قرار دینا غیر مجروح کو مجروح قرار دینا یہ عقیلی کا کام ہی رہا ہے، ان ثقہ راویوں کا کچھ نہیں بگڑا البتہ اس سے خود عقیلی کی اپنی شخصیت مجروح ہو گئی۔

عقیلی نے جب ابن المدینی بخاری کے استاذ تک کو نہیں چھوڑا تو وہ ابو حنیفہ اور ان کے ملازمہ کو کب بخشے والے تھے، امام ذہبی ابن المدینی کو عقیلی کی

بمروج اور ضعیف قرار دینے کی حرکت پر برا فردختہ ہو کر عقلی سے یوں مخاطب ہوئے ہیں۔
 نہا لث عقل یا عقلی اتداری
 فیمن تنکلم کالث لا تداری ان
 کل واحد من هؤلاء اوثق منک
 بطبقات بل اوثق من ثقات
 کثیر من امرتوردھم فی کتابک۔
 (ایزان ص ۱۴ ج ۳)
 کیا ہے۔

مستحب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے معاندین عقلی کی جرح کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو
 بڑی خوشی سے نقل کرتے ہیں، مگر عقلی نے جن دوسرے بخاری و مسلم کے راویوں پر کلام کیا ہے اسے
 وہ قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں، یہ ہے ان دشمنان ابو حنیفہ کے انصاف کی بات۔
 عقلی کی کتاب انصاف کے محقق دمشقی امام ابو حنیفہ کے بارے میں عقلی کی جرحوں
 کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

ولا یفوتنی ان اذکر ان ابن
 عبد البر بعض الجراح فی انصافہ
 انصافا لبعض الثقات الذین
 ہنضمہم العقلی وکان ابن الدخیل
 راویۃ العقلی فالجزء فی فضائل
 ابی حنیفۃ رد علی العقلی حیث
 اطلال لسانہ فی فقیہ الملة واصحابہ
 البردۃ شان الجہلۃ الاخرار
 و تبرأ مما خطہ یمین العقلی
 مما یجافی المحیقة۔
 یعنی یہاں مجھے یہ کہے بغیر چاہے نہیں ہے کہ
 عقلی کی بعض ثقات کے بارے میں جو جرحیں ہیں
 جن کی بنا پر اس نے انکو ضعیف قرار دیا ہے
 اسکو اظہار انصاف کے طور پر ماننا ابن عبد البر
 نے اپنی کتاب الانصار میں رد کر دیا ہے، اور
 عقلی کے راوی ابن دخیل نے امام ابو حنیفہ کے
 فضائل میں ایک رسالہ تالیف کیا ہے جس میں
 اس نے عقلی کا رد کیا ہے، اسلئے کہ اس نے
 امت کے فقیہ امام ابو حنیفہ اور ان کے نیک و صالح
 شاگردوں کے بارے میں اپنی زبان کو لٹا لیا ہے

فسمع حکم بن المنذر البلوطنی الاندلسی
 من ابن الدخیل بمکة وسمع منه
 ابن عبد البر وناق غالب ماضیه
 من المساقب فی ترجمة ابی حنیفة
 من الاستغناء۔
 (کتاب الضعفاء (۱/۲۶۶))

جس کا حقیقت سے کئی تصدیق نہیں ہے، عقلی کا یہ
 عمل جاہل یوتوں کا ہے، جو حقیقت کے بالکل خلاف
 ہے۔ اس دور سالہ کو ابن الدخیل سے کہ میں حکم بن المنذر
 البلوطنی اندلسی نے سنا اور بلوطی سے حافظ ابن
 عبد البر نے سنا پھر انھوں نے اپنی کتاب الانتقاء
 میں امام ابو حنیفہ کے ترجمہ میں اس کتاب کا اکثر
 حصہ نقل کیا ہے۔

یعنی عقلی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو بکواسیں کی ہیں اس کا رد خود اس کے
 خاص شاگردوں نے ہی کر دیا تھا، اور عقلی کا یہ عمل ان کے نزدیک جاہلوں اور یوتوں کا
 عمل قرار پایا اور انھوں نے اس کی بکواسوں کو حقیقت سے دور ہٹلایا۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جن کی امامت و ثقافت اور علمی
 تبحر اور فضائل و مناقب زبان زد عوام ہیں کسی کی جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ
 اپنے وقت کا کتنا بڑا بھی عالم ہو۔ اس لئے کہ بقول حافظ ابن حجر امام ابو حنیفہ پر جرح کرنے
 والے دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یا تو ان کے علم و فضل اور خداداد مقبولیت و محبوبیت کی وجہ سے ان
 پر حسد کرنے والے ہیں یا ان کے مقام و مرتبہ سے جاہل ہیں۔

حافظ ابراہیم سیالکوٹی مشہور غیر متعلقہ عالم ہیں وہ تاریخ اہلحدیث میں فرماتے ہیں۔
 حافظ ذہبی کے بعد خاتمہ اکھاف ابن حجر کو بھی دیکھئے علوم حدیثیہ و تاریخیہ میں ان کے
 تبحر و فضل و کمالات اور احوال و حال سے پوری آگاہی کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں،
 آپ تہذیب التہذیب جو اصل میں امام ذہبی کی کتاب تہذیب کی تہذیب ہے، امام ابو حنیفہ
 کے ترجمہ میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی اور صلاحیت عمل میں کوئی خرابی اور کسر باقی
 نہیں کرتے بلکہ بزرگان دین سے ان کی ائمہ تعریف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔
 ان اس فی ابی حنیفة حاسد و جاہل یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق بری رائے

رکھتے والے لوگ کچھ تو حاسد ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ سبحان اللہ کیسے اختصار سے دجروں میں معاملہ صاف کر دیا ہے۔

سیاکوٹی صاحب مزید حافظ ابن حجر کی یہ بات لکھتے ہیں۔

حافظ صاحب ممدوح (یعنی ابن حجر) لکھتے ہیں کہ تاضی احمد بن عبدہ تاضی سے نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ہم ابن عائشہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اس نے امام ابو حنیفہ کی ایک حدیث بیان کر کے کہا کہ تم لوگ اگر آپ کو پاتے تو ضرور آپ کو چاہنے لگتے پس تمہاری اور انکی مثال ایسی ہے جیسے یہ شعر کیا گیا ہے۔

اقبلوا علیہم ویلکم لا ابالکم ،

من اللوم اوسلوا لکان الذی سلوا

یعنی گو تمہارا برا ہو، تمہارے باپ مرجائیں ان پر ظلمت کی زبان کو کوتاہ کرو، ورنہ اس مکان کو چڑھ کر جب کو انھوں نے چڑھایا تھا، یعنی ویسے بن کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ کیسے عجیب پرانے میں اعلیٰ درجہ کی تعریف کی ہے (منت) معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ممتاز تلامذہ کے بارے میں کسی کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ان جرحوں کی بنیاد تو مذہبی منافرت ہے یا حسد و جہل کا جذبہ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں محدثین کی طرف جو منسوب حکایتیں ہیں، وہ سب دشمنان ابو حنیفہ کی گڑھی ہوئی باتیں، اور سراسر کذب و اختراع ہیں، جن ائمہ کی طرف ان باتوں کو امام کے حق میں منسوب کیا گیا ہے ان کا دامن اس طرح کی باتوں سے قطعاً پاک ہے۔

ابن ابی حاتم نے بھی اپنی کتاب، کتاب الجرح والتعديل میں امام ابو حنیفہ پر زبان تنقید کھولی ہے مگر ان کی اس کتاب کا سارا مادہ امام بخاری کی کتاب تاریخ کبیر سے چرایا ہوا ہے، اور چرایا ہوا اس لئے کہ رہا ہوں کہ انھوں نے کہیں یہ اشارہ نہیں کیا ہے

کہ انھوں نے اپنی یہ کتاب امام بخاری کی کتاب کو سامنے رکھ کر تیار کی ہے۔
 خطیب کہتے ہیں کہ انت اخذنا مادة التاريخ الکبیر للبخاری فعمل
 منها کتاب الجرح والتعديل ونسبته الی نفسه۔

یعنی ابن حاتم نے امام بخاری کی کتاب تاریخ کبیر سے سارا مادہ لیکر اپنی کتاب
 الجرح والتعديل تیار کی ہے اور اس کتاب کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، پھر خطیب
 لکھتے ہیں۔ ومن العجیب ان ابن ابی حاتمہ اغادر علی کتاب البخاری ونقلہ
 الی کتابہ فی الجرح والتعديل یعنی عجیب بات ہے کہ ابن ابی حاتم نے بخاری کی
 کتاب پر ڈاکہ ڈالا اور اس کو اپنی کتاب الجرح والتعديل میں نقل کیا ہے۔

اور لطف کی بات یہ ہے کہ بخاری کی تاریخ کبیر میں جن اسماء کا ذکر ہے انکو اکٹھا
 کیا اور ان کے بارے بارے میں اپنے باپ ابو حاتم اور امام ابو زہرہ سے معلومات حاصل
 کر کے پھر امام بخاری پر اعتراض کیا اور ان کی غلطیوں کو جمع کیا، اور اپنی ان تمام حرکتوں پر
 کسی طرح کا کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا۔^{۱۱}

جس کی دیانت و امانت کا یہ حال ہو وہ خود کتنا بڑا مجروح شخص ہوگا اور اس کی
 جرح کسی کے بارے میں کب قابل قبول ہوگی، افسوس ایسے مجروح اور غیر ثقہ اور غیر امین لوگوں
 کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ جیسے امام فقہ و حدیث پر زبان طعن دراز کریں اور
 ان کو مجروح قرار دیں، جن کی امانت و دیانت اور امانت و حدیث مشہور زمانہ ہے اور
 جن کا علم اقطار عالم میں پھیلا ہوا ہے اور جمہور نے جسکو اپنا مقتدی بنایا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں سب سے زیادہ بکواس کرنے میں جس
 شخصیت کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے، وہ خطیب بغدادی ہیں۔

انھوں نے اپنی تاریخ کی تیرہویں جلد میں حضرت امام اعظم اور ان کے تلامذہ کی

برائیوں کو ذکر کرنے میں بڑی دراز نفسی سے کام لیا ہے، ان کی تاریخ میں سب سے طویل ترجمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے۔ ص ۲۳ سے لیکر ص ۳۵ تک یعنی سو صفحات سے بھی زائد ہیں یہ ترجمہ پھیلایا ہوا ہے، شروع میں ائمہ دین سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں توثیق اور تعریف کے کلمات نقل کئے ہیں، پھر ان کے قلم کا رخ حضرت امام ابو حنیفہ کی برائی بیان کرنے کی طرف جوڑا تو اس وقت دلکاب ان کے ترکش کا آخری تیرا اس خواب پر ختم ہوا، میں ناظرین کی جہرت اور خطیب کو حضرت امام ابو حنیفہ سے جو بغض و عداوت رہی ہے اس کو بستلانے کیلئے یہاں وہ خواب نقل کرتا ہوں، خطیب اپنی سند سے بشر بن ابی الاغزیہ کا یہ خواب نقل کہتے ہیں، بشر سے یہ خواب سننے والے حضرت ابن المہدی ہیں، حضرت ابن المہدی فرماتے ہیں کہ میں نے بشر بن ابی الاغزیہ سے سنا کہ انھوں نے کہا۔

رأيت في المنام جنازة عليها	میں نے خواب دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس پر
ثوب اسود وسوله قسيمون فقلت	کالا کپڑا پڑا ہوا ہے، اور اس کے آس پاس
جنازة من هذه، فقالوا جنازة	نصاری کے علماء ہیں، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ
ابی حنیفة، حدثت ابا يوسف	کس کا جنازہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ کا
فقال لا تحدث به احدا۔	جنازہ ہے، بشر کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو

(تاریخ بغداد ص ۲۵۴)

کسی سے بیان مت کرنا۔

فقہیت، فقہار امت کے سردار امام اعظم کے بارے میں خطیب کے ذہن میں کتنی گندگی بھری تھی اس کا اندازہ اس خواب سے ناظرین نگائیں جس پر خطیب نے امام اعظم کے ترجمہ کو ختم کیا ہے، اکن ابو حنیفہ جن کے بارے میں مشہور مؤرخ محمد بن اسحاق بن ندیم المتوفی ۲۵۰ھ اپنی فہرست میں فرماتے ہیں۔ والعلم بآدابہ و شعرا و عفا و عروبا بعدا و قد باتدوينه رضي الله عنه (م ۱۹۹ فہرست ابن ندیم) یعنی علم بروجر مشرق و مغرب دور و نزدیک جتنا بھی ہے یہ سب امام ابو حنیفہ (راشدان سے راضی ہو) ہی کا مدون کردہ،

اور جن کے بارے میں حافظ ابن کثیر اشاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الامام فقہہ العارف
احد اثنتہ الاسلام والسادۃ الاعلام احد اركان العلماء، احد الاثنتہ
الاربعة واصحاب المذاهب المتبوعۃ۔ (البدایہ منہجۃ)

یعنی حضرت ابو حنیفہ امام تھے، عراق کے فقیہ تھے، اسلام کے اماموں میں سے ایک
تھے، اور اونچے درجہ کے سرداروں میں سے ایک تھے، علماء کے اسکان میں سے ایک رکن تھے،
ائمہ اربعہ میں سے ایک تھے اور ان میں سے تھے جن کے مذہب کی اتباع کیجاتی ہے۔
یہ ایک شافعی امام دقت کی شہادت ہے کسی حنفی کی نہیں۔

دکتور محمد بن سلمان خلیب کی اس حرکت نازیبا کے بارے میں فرماتے ہیں۔
کیا وہ دوستیں جن کو خلیب نے امام ابو حنیفہ کی برائی بیان کرنے میں ذکر
کی ہیں اور جو تقریباً اس تاریخ کے ساٹھ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں کم تھیں کہ
خلیب کو امام ابو حنیفہ کے طالب کمال کے لئے شیطانی خوابوں کا سہارا
لیئے کیلئے مجبور ہونا پڑا۔
پھر فرماتے ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اچھا خواب تو ذکر کیا جائے مگر برے خواب
کا لوگوں سے ذکر نہ کیا جائے اور برا خواب دیکھنے والا صرف یہ کہے کہ
اس کے ذریعہ شیطان بے پناہ مانگے اور بائیں جانب تین دفعہ تھوک دے
تاکہ اس خواب کا نقصان اس کو نہ پہنچے۔

تو بغرض محال اگر یہ خواب سچا ہی رہا ہو تو اگر خواب دیکھنے والے نے حدیث کی لغت
کی تھی تو خلیب کو کیا ہو گیا تھا کہ اس کو عام کرنے اور پھیلانے کا ارادہ انھوں نے
انجام دیا۔ شاید خلیب نے اس کو اچھا خواب سمجھا ہے اسی لئے اس کو اپنی تاریخ میں ذکر
کیا اور لوگوں میں عام کیا، اس طرح اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور سنت کا ثواب
حاصل کرنے کو سوچا۔ (۱)

حقیقت میں خطیب نے امام ابو حنیفہ کا ترجمہ اس خواب پر ختم کر کے بتلادیا کہ اس کے دل میں امام اعظم سے کتنا بغض بھرا ہے۔ جو شخص اتنا گیارا ہو جو اس طرح کا خواب بھی امام اعظم جیسی جلیل القدر و عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں نقل کرنے سے خدا کا خوف نہ کھائے وہ امام اعظم کے بارے میں جتنا بھی افتراء کرے کم ہے، اگر خطیب میں خصائص نبوی کی ذرا بھی بوسہ توری تو وہ اس خواب پر جس کو خود خطیب نے اور حافظ ابن عبد البر وغیرہ نقل کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا ترجمہ ختم کرتے، خطیب ہی اپنی سند سے غور یہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ محمد بن الحسن کہ خواب میں دیکھا میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے تجھ کو علم کا طرف اس لئے نہیں بنایا تھا کہ میں تجھ کو سزا دوں، میں نے کہا ابو یوسف پر کیا گزری تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اوپر ہیں، تو میں نے کہا کہ ابو حنیفہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ابو یوسف سے کئی طبقات (کئی درجے) اوپر ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ اعلیٰ علیین میں ہیں۔

مثالب ابی حنیفہ بیان کرنے میں خطیب بغدادی عجیب و غریب تضاد کا شکار ہوئے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ کی برائیاں بیان کرنے میں انہوں نے بیشتر جگہ انہیں راویوں کا سپارہ یا ہے جن کی تصنیف خود انہوں نے کی ہے اور ان کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، مگر یہی ناقابل اعتبار لوگ مثالب امام ابو حنیفہ بیان کرتے وقت خطیب کے نزدیک قابل اعتبار ہو گئے ہیں اور ضعیف راویوں کی روایتیں خطیب کے نزدیک محفوظ روایتیں بن گئی ہیں۔

دکتور محمد طحان فرماتے ہیں

کیف یصف الخطیب المثالب بالمحفوظ فی اسانید ثلاث
الروایات رجال تکلم الخطیب بنفسه علیہم بالجرح والتضعیف
فی کتاب التاریخ ذائقہ - (مثنیٰ الخطیب داثر فی علوم الحدیث)
یعنی خطیب مثالب اور مطاعن والی روایتوں کو کس طرح محفوظ بتلاتے ہیں جبکہ

ان روایتوں کو انہوں نے ایسی سندوں سے بیان کیا ہے جن میں ایسے لوگ ہیں جن پر خود خطیب نے اس کتاب میں جرح کی ہے اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔
پھر فرماتے ہیں۔

جو شخص امام ابو حنیفہ کی وجہ جوئی و برائی بیان کرنے میں ایسے راویوں کی روایتیں ذکر کرتا ہے جن پر وہ خود کلام کر چکا ہے اور ان کو ضعیف قرار دے چکا ہے۔ اور پھر انہیں ضعیف راویوں کی روایتوں کو وہ معفوہ کہے اور ان پر قتادہ کرے وہ شخص خود اپنے ہی کو اعتراض اور طعن کا نشانہ بناتا ہے (مشافہاً) (۱۱)
خطیب بغدادی کی جب یہ تاریخ مصر میں چھپ رہی تھی تو اس وقت کی مصری حکومت جامعہ اذہر کے علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی کہ اس تاریخ میں امام ابو حنیفہ کے تذکرہ میں خطیب نے جن روایتوں کے سہارے امام ابو حنیفہ کو مجروح و مطعون کرنے کی کوشش کی ہے ان روایتوں کا جائزہ لیں اور ان کی جانچ پڑتال کریں۔ چنانچہ جب علماء اذہر نے ان روایتوں کا جائزہ لیا تو ان کا تبصرہ خطیب کے بارے میں یہ تھا۔

۱۔ اس کتاب کا پڑھنے والا یہ محسوس کرنے لگا کہ خطیب نے امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے اور ان کی قدر و منزلت گھٹانے میں بہت اسراف سے کام لیا ہے، خطیب نے امام ابو حنیفہ کی برائی بیان کرنے میں جن روایتوں پر اعتماد کیا ہے ہم نے ان سب کی چھان بین کی تو ان سب روایتوں کو وہی اور کمزور سند والی پایا، یہ روایتیں مسنوی طور پر ایک دوسرے کے متعارض بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی تعصب کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، خطیب کا مذہبی تعصب ان روایتوں میں نمایاں ہے :-

(۱۱) اس کے پہلے ایڈیشن کی تیرہویں جلد کی جس میں امام اعظم کا ترجمہ تھا ضبط کر لیا تھا، اور اس کا دوسرا ایڈیشن جامعہ اذہر کے علماء کی نظر ثانی کے بعد چھپا۔

ہر صفت سے جلیل القدر اور ذی مرتبت عالموں نے انصاف پسندی سے کام لیا ہے
اور انھوں نے امام اعظم کا بھرپور تعریف کی ہے، اور بہت سے ثقہ علماء سے امام اعظم
کے بارے میں ایسے تعریفی کلمات منقول ہیں جو خلیفہ کی ان جرحوں کی دھجیاں اڑا دیتے
ہیں جن کو خلیفہ نے محفوظ کیا ہے، اگر تم ان علماء کی باتوں کو جاننا چاہتے ہو تو حافظ ابن عبد البر
کا "استقار خوارزمی کی حاشیہ السانید، حافظ ذہبی کی تذکرۃ، کفایۃ الملک منظم کی اسبہم الخلیفہ
سید مرتضیٰ زبیدی کی ابوابہر المینہ وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کرو۔

امام ابو حنیفہ کی جلالت قدمہ، زہد و ورع اور علم میں ان کا درجہ، طبیعت کی عمدگی
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ان کا مضبوطی سے تھامنا۔ باتیں مشہور زمانہ ہیں،
امام ابو حنیفہ کی وہ صفات ہیں جو ان کے قابلِ اعتماد شاگردوں اور دوسرے ثقہ اہل علم کی
ایک جماعت سے بطور شہرت کے پہنچی ہیں، اس لئے کہ حضرت ابو حنیفہ کی شان کو
خلیفہ کا یہ ضعیف اور کمزور روایتیں بٹہ نہیں لگا سکتی ہیں، دیکھو کہ حافظ ابن عبد البر
نے الاستقار میں امام سفیان ثوری سے کیا نقل کیا ہے۔
امام ثوری حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

كان ابو حنیفۃ شایدا لاخذنا للعلم ذابا عن حرم اللہ ان تسفل
یاخذنا بما هم عندنا من الاحادیث التي كان یعملها الثقات
وبالآخر من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بما ادرع
علیہ علماء الکوفة ثم فتتبع قوم یغضب اللہ لنا ولهم۔

(حاشیہ تاریخ بغداد ص ۲۱۹ جلد ۱۲)

یعنی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے تھے، اللہ کی
حرموں کی ممانعت میں لگے رہنے والے تھے تاکہ اسے حلال نہ ہو یا جائے، وہ انھیں حدیث
کو اختیار کرتے تھے جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی اور جسے ثقہ راوی روایت کرتے، امام ابو حنیفہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل اور علماء کو نہ کے جو طریقے تھے اسی کو اختیار کرتے تھے

پھر بھی کچھ لوگوں نے امام پر طعن و تشنیع کیا ہے، اللہ ہم کو اور ان کو معاف کرے۔
 اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ خطیب امام ابو حنیفہ کے ایک دشمن کا زبان سے انہیں امام
 سفیان سے وہ گندی بات نقل کی ہے کہ اسلام میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی منوس
 پیدا نہیں ہوا۔ اور آپ حافظ ابن عبد البر سے جن کا علمی مرتبہ سب کو معلوم ہے، یہ بھی سن
 رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحیح احادیث کے ہیئت
 میں تھے اور آپ کے مذہب و فقہ کی بنیاد صحیح حدیث پر ہے، اور دینی غیرت کا عالم یہ تھا کہ
 اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اسے کوئی حلال سمجھ لے امام ابو حنیفہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے
 تھے۔ حسد و جہل کی وجہ سے جن لوگوں نے ایسے امام پر طعن و تشنیع کیا ہے وہ ان کا ایسا برا
 عمل ہے کہ امام ثوری ان کیلئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

بہر حال ان حقائق سے معلوم ہوا کہ ہمارے جن دوستوں نے امام ابو حنیفہ پر اعتراض
 کرنے کیلئے اور اپنی عاقبت خراب کرنے کیلئے خطیب بغدادی کا سہارا لیا ہے ان کا اشیانہ
 بہت ہی زیادہ شاخ نازک پر قائم ہے۔

آپ خطیب بغدادی کے مناقض کی ہر ایک مثال بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ خطیب نے
 امام ابو حنیفہ کے شاہ میں جو روایتیں نقل کی ہیں ان کی حقیقت آپ پر مزید واشکاف ہو۔

(۱) محمد بن حنیفہ بن عباس کی روایت سے خطیب نقل کرتے ہیں کہ امام وکیع نے فرمایا
 کہ میں نے سفیان ثوری سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے نزدیک سکر
 اہل قبلہ مومن ہیں، اور ہمارا اللہ کے یہاں کیا مال ہے ہم یہ نہیں جانتے (کہ ہم مومن ہیں
 یا نہیں) پھر امام وکیع فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ جو سفیان کے قول کو اختیار
 کرے گا وہ ہمارے نزدیک اپنے ایمان میں شک کرنے والا ہو گا، ہم یہاں بھی قطعی طور پر
 ایمان والے ہیں اور اللہ کے یہاں بھی ہم ایمان والے ہیں، امام وکیع فرماتے ہیں کہ ہم تو
 سفیان کا قول اختیار کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بات ہمارے نزدیک جرات کی بات ہے،
 یہ روایت خطیب محمد بن حنیفہ سے نقل کرتے ہیں اس کو ابو العباس خزاز کہا جاتا ہے۔

اس کے بارے میں خود خطیب کا یہ بیان ہے کہ یہ قابل اعتبار راوی ہے، خطیب کی اس پر جرح ان کلمات سے ہے۔ کان منساہلانیما یروہ یہ محدث عن کتاب یسوع علیہ السلام، یعنی یہ شخص حدیث کے بیان کرنے میں بہت ڈھیلہ ڈھالا تھا، یہ ان کتابوں سے بھی روایتیں بیان کرتا تھا جو اس کی سنی ہوئی نہ ہوتی تھیں مدیکھورقم ۱۱۲۱)

ایسے بے اعتبار شخص سے جس کے بے اعتباری پر خود خطیب شہادت دیا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی برائی میں امام دیکھ جو امام کے قبول پر فتویٰ دینے والے محدث تھے کی زبان سے امام کی شان میں برائی نقل کرتے ہیں۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول جو خطیب کی نگاہ میں اشک شان میں جرأت ہے عین صواب ہے، اس لئے کہ اپنے ایمان کے بارے میں کسی کو اگر ذرا بھی شک ہو تو وہ پکا سون ہی کب شمار ہوگا؟ اللہ پر ایمان کے ساتھ شک کی کیا گنجائش ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری نے بعد میں اس شک والے قول سے رجوع کر کے حضرت امام ابو حنیفہ کا قول اختیار کر لیا تھا۔ جاسد ازہر کے علماء کی کمیٹی نے خوارزمی کے حوالہ سے سفیان کے رجوع والی بات اس جگہ پر اپنے حاشیہ میں نقل کی ہے۔ اور اپنے حاشیہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ قول تنہا امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ بہت سے علماء رحمہم کے قائل ہیں کہ ایمان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ص ۲۴۱-۲۴۲

(۲) سند روایتیں خطیب نے حادث بن حمیر کی سند سے روایت کی ہیں، یہ حادث کے نمبر کا جھوٹا تھا۔ ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، حاکم کو ایمان ہے کہ یہ جعفر صادق سے موضوع اور گروہی ہوئی روایتیں بیان کرتا تھا، ابن صادق کہتے ہیں کہ ثقہ اور پختہ کار لوگوں سے موضوع روایتیں نقل کرتا تھا۔

(۳) بعض روایتیں خطیب نے محمد بن محمد باغدی سے روایت کی ہیں، جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ شخص بہت زیادہ تدلیس کرنے والا تھا، اور جو باتیں اس کی سنی ہوئی نہیں ہوتی تھیں اس کو بھی ان کرتا تھا، یہ حدیثوں کا چور بھی تھا یعنی دوسروں کی حدیث

کو اپنی حدیث بتلاتا تھا اور اس کی روایت کرتا تھا۔ ابراہیم اصبہانی اس کو کذاب کہتے ہیں یعنی یہ شخص بہت بڑا جھوٹا تھا اس کے بارے میں خود خطیب نے اس طرح کی جو چیزیں نقل کی ہیں۔ دیکھو (نمبر ۱۳۸۵) ایسے کذابوں کی روایت کو خطیب امام ابو حنیفہ کے حق میں محمول کہتے ہیں۔

(۴) بعض روایات میں حجاج بن کثیر ہے، میں کے بارے میں حافظ ذہبی فرماتے ہیں ثقہ نہیں تھا ائمہ اس کی کوئی حقیقت تھی۔

ان روایتوں کی طرف اشارہ کر کے جن میں اس طرح کے کذاب روای ہیں، دکتور محمد طحان فرماتے ہیں۔ ہکذا یکون المحفوظہ فی السند کذا یون و خیر ثقات یعنی محفوظ روایتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کی سندیں اس طرح کے جھوٹے اور غیر ثقہ راوی ہوں۔ (ص ۲۱۴)

(۵) بعض روایات کی سندوں میں عبد السلام بن عبد الرحمن بھی اور شریک بن عبد الشرحیبے راوی ہیں ان کو خود خطیب نے مجروح اور ضعیف قرار دیا ہے۔ (۲۸۲۸) شریک نے امام ابو حنیفہ پر فراق کیا کہہ کتے تھے کہ نماز کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز ایمان کا جز نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کا ایمان ہی چلا جائے اور وہ کافر ہو جائے، اگرچہ نماز امام کے نزدیک شریعت کے اہم ارکان میں سے ہے۔ دیکھو حاشیہ ص ۲۴۶

(۶) ایک روایت خطیب نے یہ نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایمان ابلیس کے ایمان کا طوطا ہے، اس کی سند میں محبوب بن موسیٰ الانطاکی اور سیدہ بنی فراری ہے یہ دونوں ناقابل اعتبار اور منکر الحدیث راوی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں خطیب ہر طرح کی بات نقل کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی

خلاف عقل کیوں نہ ہو، ایک ادنیٰ درجہ کا مسلمان بھی وہ بات نہیں کہہ سکتا جو امام ابو حنیفہ کی زبان سے کذاب راویوں کی سند سے خطیب نے نقل کی ہے، کیا خطیب کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے

کہ ابو حنیفہ کے نزدیک کسی بھی دینی حکم کا اولیٰ صاحبی استحقاق باعثِ کفر ہے اور اس سے ان کے نزدیک انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ابو حنیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت آدم کے ایمان کو ابلیس کے ایمان کے برابر قرار دیں گے! فرضِ خلیب جو کچھ بھی نہ کر گزریں کچھ توبہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں امام ابو حنیفہ کے خلاف بغضِ فساد بھرا ہوا تھا۔

(۱۷) بعض روایات کی سندوں میں محمد بن موسیٰ بربری ہے، جس کے بارے میں خود خلیب کہتا ہے کہ اس کو صرف دو حدیثیں یاد تھیں اس میں ایک حدیث الطبرانی کے موضوع ہونے پر محدثین کا اجماع ہے۔ (دیکھو نمبر ۱۳۲۶)

(۱۸) بعض روایات کی سند میں حسن بن حسین الداراء النخالی ہے جس کے بارے میں خلیب خود کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سواذ خود ہی خواب کر رکھا تھا، بہت سادہ باتیں جو اس کی سنی ہوئی نہیں تھیں ان کو بھی اس نے اپنی مسوعات میں شافی کر دیا تھا، وہی فرماتے ہیں کہ معنی اس نے ان کو گڑھ دیا تھا۔

خلیب نے ایک حرکت یہ کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو بھی ثابت کرنے پر زور دیا ہے کہ اس کیلئے انہوں نے امانت و دیانت کو بالکل بالائے طاق رکھ کر ہر طرح کی رطب و یابس اور جھوٹی من گھڑت روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ خود خلیب ہی نے حضرت امام ابو یوسف سے امام ابو حنیفہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے۔ قال ابو حنیفہ صنفان من مشائخ الناس بمنزلة اسان الجہمیۃ والمشبہۃ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ خراسان کا دگر وہ لوگوں میں سب سے بدترین گروہ ہے، ایک بھی فرقہ دوسرا مشبہ کافرہ، نیز خلیب ہی عبد الحمید بن عبد الرحمن طائی سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ہم بن صفوان کو کافر کہتے تھے، اس کے باوجود خلیب نے امام ابو حنیفہ پر ان کے شاگرد رشید امام ابو یوسف کے واسطے سے جہی ہونے کا الزام تو پا ہے گویا خلیب نے شرم و حیا کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے کیا خلیب کو امام ابو حنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر کا بھی مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا جس میں انہوں نے فرقہ جہمیہ اور تمام باطل فرقوں کا زبردست رد کیا ہے۔

اسی طرح بہت سی روایات سے امام ابو حنیفہ کو کھڑی اور رأس المرجعہ ثابت کیا ہے
یہ تمام روایتیں باطل سندوں سے ہیں، علامہ ذراہد الکوثری نے خطیب کی ایک ایک
روایت کا بھرپور جائزہ لے کر اس کا باطل ہونا ثابت کیا ہے۔

البتہ یہ یاد رہے کہ ارجاء کا دو قسم ہے ایک عبادہ سنخا اور دوسری ارجاء بدعتی سنخا ارجاء
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں کوتاہی سے انسان ایمان اور اسلام سے نہیں نکلتا ہے، مگر
اس کو گناہ ہوتا ہے، اور بدعتی ارجاء یہ ہے کہ اعمال کو گناہ اور ثواب سے کوئی تعلق ہی نہیں
ہوتا ہے، ارجاء کی پہلی قسم تمام اہل سنت کا مذہب ہے^(۱) اور دوسری قسم یعنی عمل کی
کوتاہی سے انسان گناہ گار بھی نہ ہو یہ اہل باطل کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ پر ارجاء کا
الزام رکھنے والے اس فرق کو یا تو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا سمجھ کر نادان بننے ہیں، اور جس ارجاء
کے امام صاحب قائل نہیں ہیں خواجہ کا وہی ارجاء ان کے سر تقویت ہے۔

حافظ ابن عبد البر نے امام پر اس طرح کے تمام الزامات کا انکار کر کے صاف
صاف اپنی کتاب الانشراح میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک وہی تھا جو کہ تمام اہلسنت
واجماع کا مسلک تھا۔ الانشراح ۱۶۵

بعض باتیں تو خطیب بغدادی کی بہت ہی عجیب و غریب ہیں جیسے انکی دیانت
و ثقاہت سمیت بمرور ہو جاتی ہے، مثلاً انھوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سلفین

(۱) خواجہ اس کا بخاری جیسے لوگ زبان سے قرار نہ کریں مگر علماء و اعتقاداً وہ بھی اس کے قائل ہیں
کہ عمل کے نہ ہونے سے ایمان نہیں جاتا ہے سنجیدہ علماء غیر مقلدین کا بھی یہی مذہب ہے، حافظ
ابراہیم سیالکوٹی تحریر فرماتے ہیں۔ بعض مصنفین نے سیدنا امام ابو حنیفہ کو بھی رجال مجتہدین شمار کیا ہے
حالانکہ آپ اہلسنت امام ہیں اور آپکی زندگی اہل اربعہ کے تقویٰ اور توحید پر گزری جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔
تاریخ اہل بیت ۲۵ مگر عمل کی کوتاہی کی وجہ سے آدمی کو ایمان سے خارج قرار دیا جائے جیسا کہ غار جویں
کا مذہب ہے تو پھر کوئی مسلمان مومن کہلانے کا ستم بہت مشکل سے ہو گا اسلئے کہ عمل میں کوتاہی سے
کوئی محفوظ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔

عرو قاضی نے برسر منبر کہا کہ لا رحمہ اللہ ابو حنیفہ فاتہ اول من تمام ان القرآن مخلوق۔ یعنی اشراہم ابو حنیفہ پر رحم نہ کرے۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو مخلوق قرار دیا، اصل میں مارحم اللہ ابو حنیفہ نہیں تھا بلکہ مارحم اللہ ابان فلان تھا، جیسا کہ تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے۔ خطیب ہندوئی کی روایت میں اس کو مارحم اللہ ابو حنیفہ بنا دیا گیا، خطیب کو یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ ابان فلان وہ ابو حنیفہ ہی ہیں، پھر یہ کہ محل و مذاہب کے بیان میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب میں یہ ہے کہ قرآن کے مخلوق ہونے کا قول سب سے پہلے جعد بن دہم نے ایجاد کیا ہے، پھر اس مذاہب کو جیم بن صفوان نے خوب پھیلا دیا تھا وجہ سے اس فرقہ کے لوگوں کو جیم کہا جاتا ہے، پھر اس کو آگے بڑھانے میں بشر بن خیاش کا ہاتھ تھا۔ عاتکہ لاکانی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ان اول من قال القرآن مخلوق الجعد بن دہم فی سنۃ نبیہ وحش بن دماث یعنی سب سے پہلے القرآن مخلوق کہنے والا شخص جعد بن دہم ہے جس نے اس قول کا مسئلہ میں اختراع کیا۔ (خطیب و اثرہ فی علوم الحدیث ص ۳۲۴)

القرآن مخلوق والی بات کو بھی متعدد سندوں سے خطیب نے ذکر کیا ہے اللہ سب میں ناماہل اعتبار راوی ہیں۔ ڈاکٹر محمود الطحان نے ایک ایک روایت کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ (دیکھو ص ۳۲۴ و بعد)

ان چند باتوں سے تاریخ خطیب میں مذکور ان تمام روایتوں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو امام ابو حنیفہ کے شاہد کو بیان کرتی ہیں، اور خطیب نے جن کو مزالے لے کر ساتھ سے زیادہ صفحات میں نقل کیا ہے، خطیب کی ان روایتوں کی حقیقت کو جانے کیلئے جامعہ الملک الامام سعود کے استاذ الشیخ محمود الطحان کی کتاب کا مطالعہ کافی ہو گا، نیز اگر کسی کو میسر ہو تو تالیف خطیب بھی دیکھ لے، علامہ راہ کوثری نے ایک ایک روایت کا بخیر و اثرو پایہ، چونکہ علامہ کوثری کا نام سنتے ہی غیر مقلدوں کو بخار آنے لگتا ہے،

اس وجہ سے میں نے تصدیقاً ان کی کتاب سے کچھ نقل نہیں کیا ہے، مگر حق یہ ہے کہ یہ کتاب تحقیقات کا ایک شاہ کار ہے اور خطیب کی کتاب کا اس سے بہتر اور کوئی دوسرا جواب نہیں ہے۔

افسوس ان ہی باطل روایتوں کے سہارے سلفیت کے جراثیم میں مبتلا فرقہ آج کے اس دور میں امام ابوحنیفہ پر اعتراض کر رہے ہیں اور انکو اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، انکو بدعتی بتلاتا ہے، انکی فقہ کو قیاسات و رائے کا مجموعہ قرار دیتا ہے، یہ فرقہ پسندیشی کل سے حنفیت کے آہنی قلعہ پر بمباری کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔

خطیب کی دیانت کا حال تو یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کی تعریف میں انھوں نے جو روایتیں ذکر کی ہیں، اسکو ذخیر محفوظ قرار دیتے ہیں خواہ اس کی سند کتنی بھی مضبوط ہو۔ اور امام ابوحنیفہ کے مناقب کی روایتوں کو وہ محفوظ قرار دیتے ہیں، چاہے ان کے راوی کذاب ہی کیوں نہ ہوں۔ جب وہ امام ابوحنیفہ کے مناقب والی روایتیں ذکر کرتے ہیں تو اس کے راویوں پر بھی کلام کرتے ہیں، اور جب ان کے مناقب والی روایتیں لاتے ہیں تو خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور یہ نہیں بتلاتے کہ ان روایتوں میں فلاں فلاں راوی ضعیف کمزور اور غیر ثقہ ہے۔ مثلاً انھوں نے یہ روایت ذکر کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا اور اس کی کنیت ابوحنیفہ ہوگی وہ میری امت کا چراغ ہے وہ میری امت کا چراغ ہے۔

اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد چونکہ امام ابوحنیفہ کی اس میں تعریف تھی تو خطیب اس پر نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر حدیث موضوع تصادف و ایستہ البودقی وقد شرحنا فیما تقدم امر لا دبینا حالہ۔ یعنی یہ موضوع روایت ہے اس کا روایت کرنے والا تنہا بودقی ہے، اور ہم نے گزشتہ صفحات میں اس کا حال بیان کر دیا ہے (یعنی وہ ناقابل اعتبار راوی ہے)

اسی طرح یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ کیا سفیان ثوری نے امام ابوحنیفہ سے

روایت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اور پھر فرمایا کہ امام ابو حنیفہ حدیث وفقہ میں بہت زیادہ سچے تھے اور اللہ کے دین کے بارے میں بڑے امانت دار تھے۔

تو یحییٰ بن سعید کی یہ تعریف خطیب کو امام کے حق میں پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس روایت پر اس طرح جرح کی کہ اس کی سند میں احمد بن حنبلہ ہے جو ثقہ نہیں تھا۔

مگر جب امام ابو حنیفہ کی معائب و مشائب والی روایتیں ذکر کرتے ہیں تو خواہ وہ کتنی بھی جھوٹی روایتیں ہوں اس کے کذب اور دروغ کی طرف ادنیٰ اشارہ بھی نہیں کرتے ہیں کیا اسی کا نام دیانت و امانت ہے اور کیا اس کے بعد بھی خطیب کی شخصیت امام ابو حنیفہ کے حق میں قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ اس کا فیصلہ خود ناظرین کر سکتے ہیں۔

اب ایک بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ ائمہ حدیث اور کبار اہل علم کا یہ فیصلہ ہے کہ جس کی امامت حدیث وفقہ میں مسلم ہو، اور جس پر امت کا عام اعتماد ہو اور جس کا دروغ نہ ہو و تقویٰ مشہور زمانہ ہو، جس سے کذب و دروغ کوئی اکبھی کوئی ثبوت نہ پایا گیا ہو، اس پر کسی کی بھی جرح خواہ وہ اپنے وقت کا امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الہدایت ہی کیوں نہ ہو مقبول نہیں ہو سکتی اور اس جرح کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ حافظ ابن عبد البر اسی بات کو اس طرح کہتے ہیں۔

والله اعلم فی هذا الباب من صحت عدالتہ وثبتت فی العلم امامتہ و دیانتہ و عنایتہ بالعلم لہ یلتفت فیہ الی قول احد الا ان یأتی فی جرحہ ببینۃ عادلة تقصر بھا جرحتہ علی طریق الشہادۃ (جامع بیان العلم) یعنی جرح و تعدیل کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جس کی عدالت صحیح طور پر ثابت ہو اور اس کی امامت فی العلم ثابت ہو اور اس کا ثقہ ہونا ظاہر ہو اور یہ معلوم ہو کہ اس کی علم کی طرف توجہ رہی ہے اس کے بارے میں کسی کے قول کا اعتبار نہ ہوگا اللہ کہ وہ شخص کوئی صحیح جرح پیش کرے جس سے اس شخص کا مجرد ہونا شہادت کے طریق پر ثابت ہو جائے، یعنی اس کا قول شرعی شہادت کے معیار پر پورا اترے۔

پھر حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں۔ لا یقبل فیمن اتخذ حلیماً من المسلمین
اماً فی الدین قول احد من الطاعنین۔ یعنی جیسو رسولین نے جس کو دین
میں اپنا امام بنایا ہو اس کے بارے میں طعن کرنے والوں کی کوئی بات قابل قبول نہ ہوگی۔
دکتر طحان حافظ ابن عبد البر کا یہ کلام نقل کر کے فرماتے ہیں۔

فابو حنیفۃ السدی ثبتت	تو امام ابو حنیفہ جن کی امامت دین میں ثابت
فی الدین امامتہ واشتہرت بین	ہے اور جن کی عدالت و امانت مسلمانوں کے
المسلمین عدالتہ وامانتہ	درمیان مشہور ہے، اور جن کا علم دنیا میں
وانتشر فی الاقطار علمہ وتزاهت	پھیل چلا ہوا ہے اور جن کی فقہ کی پیروی کرنا
داتبع فقہہ اکثر المسلمین علی	صدیوں سے آج تک مسلمانوں کا اکثریتی
مدی القرون الی هذا الیوم لا یقبل	طبقہ رہا ہے پس اس جیسے امام کے بارے میں
فیہ قول احد من الطاعنین	کسی کی بھی جرح قبول نہیں کی جائیگی اور
ولا یلتفت الی حسد المحاسنین۔	نہ عاصدوں کے حسد کی طرف توجہ ہو جائیگا۔

(خطیب و اثرہ)

خطیب کے بارے میں دکتر طحان اپنی کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں بلکہ اسی پر اپنی کتاب
کو ختم کرتے ہیں۔

خطیب نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جن کی امامت پر مسلمانوں کا اجماع ہے
اس امام کے بارے میں تمام طبیب و یائیں کو جمع کر دیا ہے، بیشک وہ اس بارے میں خطا کار
ہیں، وہ اس بارے میں انصاف کے راستے سے ہٹے ہوئے اور تعصب کی راہ اختیار کرنے
والے ہیں، خطیب نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں انکی عیب جوئی کیلئے جو روایتیں نقل
کی ہیں سب کی سب داہیا اور کمزور سندوں والی ہیں۔^(۴۹)

ناظرین اس کو بھی دھیان میں رکھیں کہ خطیب کے قلم کا نشان صرف امام ابو حنیفہ ہی نہیں
 بنے ہیں بلکہ اکابر امت اور اجلار فقہار و محدثین ان کے قلم کا نشان بنے ہیں بلکہ ان کے قلم
 سے کم ہی فضلاء امت محفوظ رہے ہیں، امام مالک کو خطیب نے قلیل الحفظ قرار دیا ہے،
 امام حسن بصری و امام ابن سیرین کو قدریہ فرقہ میں شمار کیا ہے، مالک بن دینار کو ضعیف
 قرار دیا ہے، سبط ابن جوزی فرماتے ہیں۔

لم یسلم منه الا القلیل یعنی خطیب کے قلم سے بہت ہی کم لوگ محفوظ رہے،
 خطیب حنابلہ کے بھی سخت دشمن رہے ہیں، اپنی اس تاریخ میں حنابلہ علماء و محدثین کا
 انداز میں ذکر کیا ہے اس کا اندازہ اس کتاب کے مطالعہ سے ہوگا۔

اب آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ان غیر متعلقہ مباحث میں عرض کرنا چاہتا ہوں
 جو خطیب بغدادی کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر مطلب و باریں روایتوں
 اور قصوں کو بڑی وسعت نظر سے قبول کرتے ہیں اور ان جھوٹی باتوں سے اپنا ضمیر روشن
 کرتے اور اپنے ایمان و دینداری کو جلادیتے ہیں، میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطیب بغدادی
 کے قلم نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، خطیب نے اپنی موضع امام الحنفیہ و المتفرق
 میں امام بخاری کی چوتھیں غلطیوں کو پکڑا ہے جس سے امام بخاری کی شخصیت سخت مجروح ہو گئی ہے اور
 ان کے حافظہ اور تاریخ میں بڑی ہمارت و تبحر کے جو قیسے مشہور ہیں سب پر پانی پھر گلیا ہے، براہ کرم غیر متعلقہ
 حق و دیانت اور انصاف کے ساتھ کبھی اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ واللہ الحمد اولاد آخر اوصلی
 علی النبی الامی الف الف تحیۃ و سلام۔
 محمد امین بکری غازی پوری

جامعہ اہل ہرے خطیب بغدادی پر پانچ ڈی کیسے، انکی پی ایچ ڈی کا ہی مقالہ جو جامعہ اہل ہرے کے
 دو فاضل اساتذہ کی نگرانی میں تیار ہوا ہے، پانچ سو صفحات سے زیادہ کا ایک ضخیم کتاب خطیب
 ابغدادی واثمہ فی علوم الحدیث کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ پھر جامعہ الملک للہام سعود
 ریاض میں اساتذہ ہیں خطیب کے بارے میں اتنی محقق و مفصل کتاب میرے علم میں کوئی دوسری نہیں

مقام صحابہؓ کتاب و سنت کی روشنی میں

علامہ مودودیؒ

قصہ مختصر یہ کہ مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کی جانب سے اس کتاب کی حمایت میں اور اپنے موقف کی تائید و نصرت میں بڑی شدت اور زور و زبردستی کا اظہار کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں دونوں طرف کی تحریرات، مقالات اور کتابوں کی شکل میں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور پریس سے باہر آچکی ہیں، ناظرین خود ہر طرح کے تحریک و تعصب سے الگ ہو کر اور ذہن کو یکسو کر کے اس کا مطالعہ کریں تو ان کے سامنے حق باطل سے جدا ہو کر آ جائے گا۔

ہمیں - خلافت و ملوکیت - پڑھنے کے بعد اس کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم ذرا ایک نظر کتاب و سنت پر بھی ڈال کر خود ان دونوں بدعانی اور یقینی معصروں سے صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں پھر دیکھیں کہ مولانا مودودی نے ان کی جو تصویر پیش کی ہے کتاب و سنت سے ان کی کہاں تک تصویب ہوتی ہے۔

گلاہریات ہے کہ ایک صاحب ایمان کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ حاصل کرنے کیلئے سب سے پہلے کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے جو یقین و اذعان سکون و طمانینت پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہو سکتی، کتاب و سنت کے بعد ہی دوسرے مصادر کا نمبر آتا ہے۔

پیش نظر کتاب کا دراصل موضوع یہی ہے اور اس راہیہ نے اس کتاب کو وجود بخشا ہے ہم نے اس کتاب میں پہلے کتاب اللہ سے ۲۰ آیتیں پھر تقریباً اتنی ہی حدیثیں

پیش کر کے ان سے صحابہ کرام کی زندگی کا نقشہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد ہم نے علماء امت کے اقوال نقل کئے ہیں جن سے صحابہ کرام کے بارے میں ان کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے مولانا مودودی کی اس کتاب، خلافت و ملوکیت، کے اقتباسات نقل کر کے دکھلایا ہے کہ مولانا نے صحابہ کرام کی کیا تصویر پیش کی ہے اور اس بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔

پھر ہم نے بتلایا کہ درحقیقت مولانا مودودی ہوں کہ زمانہ حال کے دوسرے محققین جنہوں نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں جبر و اجبار، امت و ملوکیت سے الگ راہ نکالی ہے یہ ان کی خود پیدا کردہ راہ نہیں ہے بلکہ وہ اس سلسلے میں اپنے اگلوں کے متبع ہیں، اس سے پہلے روافض و خوارج اس فریضہ کو بحسن و خوبی انجام دے چکے ہیں۔ اور یہ کام اب اس دور میں اسماعیل قدیم کی تجدید ہے یا جسم مردہ میں نیا روح ڈالنا ہے۔

یہ موضوع بڑا نازک تھا اور، خلافت و ملوکیت، سے اقتباسات نقل کرتے وقت بار بار ایسا ہوا کہ قلم نے ان کو نقل کرنے سے انکار کر دیا لیکن میں نے جذبات پر قابو پا کر ان جارتوں کو نقل کیا تاکہ امت اس نقشہ سے واقف ہو اور جو ایک، دام ہرنگ زمین، بچھا دیا گیا ہے، اس سے وہ اپنا دامن بچائے۔

میں نے اپنی اسکانی کوشش کی ہے کہ جو عبارتیں مولانا مودودی مرحوم کی نقل کروں اس میں دیانت و امانت کے پورے تقاضے کو ملحوظ رکھوں۔ خدا کرے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں۔

میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع بڑا نازک تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ایک مسلمان کا جو قلبی و جذباتی لگاؤ ہوا کرتا ہے اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ان کے خلاف کسی چیز کو پڑھ کر دل و دماغ پر اثر نہ ہو یہ بہت مشکل ہے، تاہم ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے خلاف وہ زبان استعمال نہ ہو جو کسی علمی و تنقیدی تحریک کو غیر سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ لیکن ہمیں اس کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے اس مشرط کو علی وجہ الکمال نبھایا ہے، مگر ممکن ہے کہ وہاں تحریک کے لیے کچھ جلنے نکل گئے ہوں کہ مولانا مودودی مرحوم کے عقیدہ مند ان کے

کچھ تکلیف محسوس کریں، اگر ایسا ہوا تو ہمیں اس کا افسوس ہوگا۔ جذبات و تاثرات پر قابو پانا بڑا مشکل مسئلہ ہے خصوصاً جب کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کی محبوب شخصیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں تو معاملہ صحیحاً یہ کرام کا ہے۔ امید ہے مولانا سودودی کے یہ حق تہمہ ہمیں اس میں معذور تصور کریں گے۔

ہماری اس کتاب کے کون فائدہ اٹھانے والے گاہک اور کتنا، یہ تو خدا ہی جانتے، البتہ اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ جماعت اسلامی کے حلقہ کے لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔

جماعت اسلامی کے لوگوں میں عجیب سی یہ ذہنیت پیدا ہو گئی ہے اور یہی ذہنیت خود مولانا سودودی کی بھی تھی، کہ یہ حضرات جس پر چاہیں تنقید کریں اور جس کے بارے میں جو بھی چاہے لکھ دیں اور کہہ دیں کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہ سمجھیں لیکن اپنے خلاف ایک لفظ بھی یہ سننے کیلئے تیار نہیں ان کے علاوہ ہر شخص پر تنقید کی جاسکتی ہے اور یہ خود صحابہ کرام، ائمہ دین، اسلاف امت تک پر بے عیاں باتیں کی گئی ہیں، اور۔ اظہار رائے کی آزادی کا اصول پابندی سے اپنائیں گے لیکن اپنے خلاف تنقید کا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کا یہ رویہ بتاتا ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ بس ان کی بات مان لو اس پر زبردستی چوں و چرا کا نہیں حق نہیں ہے، چنانچہ خود مولانا سودودی اپنے خلاف تنقید بالکل برداشت نہیں کرتے تھے اور کوئی جب ان کی کسی بات پر اعتراض کرتا تو ان کا جواب اس قسم کا ہوتا تھا:

۔ دل کا ایک پرانا بخار ہے جو مدتوں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب اس کو نکالنے کیلئے کچھ مسائل بطور حیلہ ڈھونڈ لئے گئے ہیں،

(تفہیمات ص ۱۱۵)

اور

۔ اگر خدا کا خوف اور ایک ایک لفظ پر اس کے حضور باز پرس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بطور نمونہ بتلاتا کہ خود ان حضرات کو فضائل اور مفصل ثابت کر دینا بلکہ انہیں دین و ملت کے لئے سب سے بڑا خطرہ ٹھہرا دینا کتنا آسان ہے

اور آدمی تقویٰ و خشیت کا لباس زور پہن کر کیسی کچھ باتیں خود ان لوگوں کے خلاف بنا سکتا ہے۔۔ (ایضاً صفحہ ۱۱۵ و صفحہ ۱۱۶)

اور

کپ "الفرقان" اور المنیر کے مضامین سے اگر دھوکا کھاتے رہیں گے تو میرے لئے سخت مشکلی ہوگا کہ وہ آئے دن آپ کے دل میں ایک نیا دوسرے ڈالیں اور میں اپنے سارے کام کو چھوڑ کر آپ کے دوسرے کو درد کرنے میں لگا رہوں۔

بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کے ساتھ دونوں طرف کی چیزیں پڑھتے رہیں اگر آپ کی سمجھ میں حقیقت حال آجائے تو اچھا ہے ورنہ جہاں اور ہر مسئلے سے لوگ اس دوسرے انداز فکر کے شکار ہوئے ہیں وہاں ایک آپ بھی ہیں۔ (ایضاً)

اور

یہ کہ تب جو کمال دہرے تقویٰ کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں، میں صبر کے ساتھ ان پر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ یہ الزام تراشیاں اور دوسرے کو تہم کرنے کے لئے یہ سرگرمیاں اور بے تابیاں اپنے اندر جو روح رکھتی ہیں میں ہر وقت خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ ان کی بدرفتاری کو شش پسینے بھی چھوٹ نہ لگا دے۔ (ایضاً)

اور

اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ یہ فعال مکتب تک پہنچ چکی ہے (میں) محض ایک مضمون سے سرسری طور پر آپ کے سامنے یہ مثالیں پیش کر دی گئی ہیں اس کے اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ اپنے بارے میں کتنے حساس ہوتے ہیں۔
کتنی عجیب بات ہے کہ جو شخص صواب کلام تک کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا اپنے لئے جائز رکھتا ہے اور انہیں تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتا اور جو انبیاء تک کے بارے میں اپنا بلا تکلف

فیصلہ صادر کرتا ہے وہ اپنے خلاف ایک بات بھی سننے کیلئے تیار نہیں ہے۔
 بہر حال اس کتاب سے ہمارا مقصد محض عام مسلمان کو صواب کرام کے بارے میں اعلان
 مودودی مرحوم کے افکار و خیالات سے آگاہ کرنا ہے اور بس۔ اور اسے میں اپنا دینا افسوس
 فریضہ سمجھتا ہوں۔

جماعتِ اسلامی کے وہ لوگ جو مولانا مودودی کی عصمت کے قائل ہیں ان کو
 نہ ہم نے مخاطب بنایا ہے اور نہ ہماری یہ تحریر ان کے لئے مفید ہو سکتی ہے۔

(جاری)

ضروری اطلاع

ادارہ کی طرف سے بار بار اعلان کے باوجود بہت سے حضرات نے زمزم
 کا بقایا چندہ نہیں بھیجا ہے، اب ہم مجبور ہیں کہ ان کے نام زمزم کو بند کر دیں۔
 اب جن حضرات کو زمزم نہ ملے وہ جان لیں کہ ان کو زمزم نہیں بھیجا جا رہا ہے۔
 جو حضرات چندہ کی رقم بھیجیں وہ اپنا خریداری نمبر ضرور لکھیں۔
 اور رقم بھیجنے کی اطلاع خط کے ذریعہ ضرور دیں۔

(ادارہ)

یاد رکھنے کی کچھ باتیں

(۱۱) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

خوبی ہے اس کیلئے جو کمال ہونے کے باوجود تو اس شخص اختیار کرے، اور اس شخص کے لئے جو اپنے نفس کو ذلیل رکھے، اور اس شخص کیلئے جو اشرفیٰ نافرمانی والی جگہوں کے علاوہ میں اپنا مال خرچ کرے، اور اس شخص کیلئے جو فقہ و سنت والوں سے میل جول رکھے، اور اس شخص کے لئے جو کمزوروں اور محتاجوں پر رحم کرے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا یقین ہے کہ گناہ کی وجہ

سے آدمی کا علم چلا جا۔ مگر، عالم وہ پرتا ہے جو اللہ سے ڈرے، پھر آپ نے یہ ا-
-حکارت فرمائی: اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ حِبَابِهِ الْعُلَمَاءُ یعنی اللہ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔

(۳) ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ لیکن کیا وہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی

پانچ وجہیں ہیں (۱) تم لوگوں نے اللہ کو چھپانا مگر اس کا حق اور انہیں کیا۔ (۲) تم لوگوں نے قرآن پڑھا اور اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ (۳) تم لوگوں نے زبان سے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ (۴) تم لوگوں نے کہا کہ ابلیس ملعون ہے مگر تم لوگ اسی کے کہنے کے پیچھے چلے (۵) تم لوگوں نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا اور دوسروں کے محبوب شمار کرتے رہے۔

(۲) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ علم سیکھو اور اس پر عمل کرو اسلئے علم مت سیکھو کہ اس سے زینت حاصل کرو، صغریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کی غرض علم سیکھنے سے زینت حاصل کرنا ہوگی جس طرح آدمی کپڑوں سے زینت حاصل کرتا ہے۔ (۵) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگ جتنا چاہے علم حاصل کرو اللہ اسی وقت اجر دے گا جب تم علم پر عمل بھی کرو گے۔

(۶) حضرت حسن بصری فرماتے تھے، لوگوں کو ان کے اعمال سے پرکھو، ان کی باتوں کو چھوڑو، اس لئے کہ اللہ نے ہر قول پر عمل کو دیل بنایا ہے، عمل کسی قول کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے، جب کسی سے کوئی اچھی بات سنی تو ذرا انتظار کرو اگر اس کا عمل اسکے قول کے مطابق ہے تو وہ انسان اچھا ہے اور اس کی اچھی بات ایک نعمت ہے۔

(۷) حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا، میں نے لوگوں کو پایا کہ ان کی بات اچھی معلوم ہوتی تھی لوگوں کا عمل انھیں خوش کرتا تھا، (۸) خلیفہ کہا کرتا تھا کہ میں یہ پسند ہے کہ لوگ ہیں اپنے عمل سے دعا کہیں تقریروں سے نہیں۔

(۹) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعہ سے علم کے داعی بنو، صرف علم کی روایت کرنے والے مت بنو، بہت سے لوگ برائی سے بچتے ہیں اور وہ علم کے داعی نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ علم کے صرف داعی ہوتے ہیں مگر انہیں اور برا بیوں سے وہ باز نہیں رہتے ہیں۔

(۱۰) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک کہ عالم نہ ہو، اور آدمی علم والا نہیں کہتا جب تک کہ اس پر عمل کرنے والا نہ ہو۔

(۱۱) حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، ظاہر وہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہیں جب وہ عمل کرتے ہیں تو وہ طاعات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی طاعتوں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ بس اسی میں گم رہتے ہیں (لوگ اللہ سے ان کا ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے) اور جب وہ طاعتوں میں گم ہوتے ہیں تو لوگ ان کی طلب میں نکلتے ہیں، اور یہ ان سے بھاگتے ہیں۔

(۱۲) ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے (کہ اس پر کسی نصیحت اور کسی اچھی بات کا اثر نہ ہو)

(۱۳) انہیں کا قول ہے کہ جب عالم بے عمل ہوتا ہے تو اس کی نصیحت دلوں سے اسی طرح بہ جاتی ہے جیسے پکنے پتھر سے پانی کا قطرہ۔

(۱۴) زیاد بن ابی سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کو جھنجھوڑتی ہے اور جو بات زبان سے نکلتی ہے تو کان ہی تک رہ جاتی ہے۔

(۱۵) ایک اللہ والے کا قول ہے کہ جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب علم تو ظاہر ہو گا اور عمل غائب رہے گا، لوگ زبانوں سے تعلقات کا اظہار کریں گے اور دلوں سے تعلق کو ختم رکھیں گے، جب یہ زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے طوں پر ہر لگا دیں گے۔ (کہ حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی) ان کے کانوں پر ہر لگا دیں گے (کہ حق بات ان کو دکھائی نہیں دے گی)۔

(۱۶) حسن بن آدم فرماتے تھے کہ تم کو اس سے کیا فائدہ پہونچے گا کہ حکمت کی باتیں جمع کر دو اور جب عمل کا وقت ہو تو بوجہ قوفوں کھڑا ستہ چلو۔

(۱۷) عباد التمار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میرے

رب نے میری مغفرت فرادی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا علم کی وجہ سے تو انہوں نے فرمایا
 نہیں میاں علم کیلئے تو بڑی شرائط اور آفات ہیں، ان آفتوں سے بہت کم لوگ بچ پاتے
 ہیں، میں نے ان سے پوچھا کس وجہ سے آپ کی اللہ نے مغفرت فرادی، تو انہوں نے فرمایا
 کہ لوگ میرے بارے میں وہ باتیں کہتے تھے کہ جی کاظم اللہ کو تھا اور نہ ان پر میرا عمل تھا۔
 (انہذا ذی جامع بیان العلم و فضله للامام الحافظ ابن عبد البر)

قارئین: زمزم کو خوشخبری

جن حضرات نے دیہ زمزم، حضرت مولانا غازی پوری کی کتاب، ارغوان حق،
 جلد اول کا مطالعہ کیا ہے اسے معلوم ہو گا کہ یہ کتاب علم و تحقیق کا کیسا خزانہ ہے۔
 غیر مقلدین کے اعتراضات کا یہ کتاب بہترین جواب ہے۔
 شائقین کو اس کی دوسری جلد کا شدت سے انتظار تھا۔ الحمد للہ اس کتاب کی
 دوسری جلد بہت جلد شائقین کے ہاتھوں میں پہنچنے والی ہے۔
 اس جلد کی قیمت بھی پہلی جلد ہی کی طرح ۱۲۵ روپے ہوگی۔ جو حضرات پانچ
 نسخوں کی قیمت پیشگی ادا کریں تو انکو یہ دوسری جلد صرف ساٹھ روپے میں دی جائے گی
 اور ڈاک خرچ بھی بذمہ ادارہ ہوگا۔

ربیع الاول کے آخر میں یہ کتاب منظر عام پر آ رہی ہے، اس سے پہلے جو حضرات
 پانچ نسخوں کی قیمت ادا کریں گے انکو یہ کتاب اس اعلان کے مطابق دی جائیگی۔
 صفحات ۳۷۰ جلد عمدہ کاغذ، خوش رنگ ٹائٹل
 رقم بھیجنے کا پتہ :- مکتبہ اشرفیہ قاسمی، منزل ہستند وارڈ لاہور
 یو پی - پین کوڈ - ۲۲۳۰۰۱

نمبر ۱۔ جمل مفتاح

طہ شیرازی

خمار سلفیت

شیخ اکل میاں صاحب غیر مقلد نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی عبارت میں تحریف کی
میاں صاحب کے شیخ جن کی عقیدت رکھتا گئی

بیٹا۔ بابی

باپ۔ بیٹا

بیٹا۔ ابھی شیخ جن خط لکھا کہ آج کل مزاج برہم نظر آتا ہے، ہفتہ داری مجلس میں انہوں
نے آئینہ کر دیا ہے، اللہ نہ کسی اہم حدیث عالم کو منہ لگاتے ہیں۔

باپ۔ جی بیٹا، بہت دلدل سے میرے یہاں بھی ان کی آمد نہیں ہوئی ہے، ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ نہ وہ ایک پیالی چائے پیئے اور حقہ کا دو کش
لگانے تو صبح و شام وہ ضرور آتے تھے۔

بیٹا۔ بابی مجھے معلوم ہوا ہے کہ طبیعت ان کی بالکل ٹھیک ہے، البتہ جماعت اہم حدیث کے
لوگوں سے انہوں نے کناہ کشی اختیار کر لی، اور جماعت اہم حدیث کے بارے میں
ان کا طرز گفتگو مقلدین والا ہو گیا ہے، یعنی ان کی زبان سے بھی اب یہ نکل رہا ہے کہ
جماعت اہم حدیث کے اکابر و اصاغر سب بدویانت، بدین ہوتے ہیں، اور کتاب سنت
کا نام لے کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، حوام کی نادانیت پر اپنے علم کا سماج مصلحت نام

کرتے ہیں۔

باپ۔ بیٹا شیخ جن تو اپنی جماعت کے بڑے خاص لوگوں میں سے ہیں وہ جماعت کے خلاف اس طرح کا اظہار کیوں کرنے لگے، کیا کسی اہل حدیث نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟

بیٹا۔ نہیں اباجی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، معاملہ دوسرا ہے، اور وہ بہت اہم معاملہ ہے، اگر اس کی شہرت عوام میں ہوئی تو ہمارے اکابر علماء کے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا اور مقلدین کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس وجہ سے شیخ ہم پر نے شیخ جن کی بڑی منت سماجت کر کے اس معاملہ کو دبائے رکھنے کا قصد کیا ہے۔

باپ۔ بیٹا، اگر تم کو کچھ معلوم ہو تو بتاؤ میرا دل اب دھک دھک کرنے لگا ہے کل شام ہی کو میں نے شیخ فاضل حفظہ اللہ کے سامنے اپنے اکابر علماء کا بڑا زور دلائے تذکرہ کیا تھا، ایک گھنٹہ تو میاں صاحب شیخ اکل فی اکل کے قضائے کے بیان میں خرچ ہوا تھا، رد تقلید میں ان کی کتاب معیار الحق پر اور اس کی خصوصیات پر شیخ دلدل حفظہ اللہ کی گفتگو بڑی دلچسپ اور بڑی معلوماتی تھی۔

بیٹا۔ اباجی، معاملہ ہمارے انہیں میاں صاحب اور ان کی کتاب معیار الحق کا ہے شیخ جن حفظہ اللہ کی برہمی انہیں میاں صاحب اعدان کی کتاب معیار الحق پر ہے، شیخ جن آجکل اسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اسی کتاب کے مطالعہ نے شیخ اکل سے شیخ جن حفظہ اللہ کی عقیدت کو لڑکھڑادیا، اور اب وہ میاں صاحب کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔

باپ۔ بیٹا بات ذرا کھول کر کرو، میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، میاں صاحب نے اسی کتاب میں کیا لکھ دیا ہے کہ شیخ جن حفظہ اللہ جیسا بیٹا اہل حدیث اور میلان خاں کا عقیدت مندان سے اتنا برہم ہے کہ اب وہ ان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔

بیٹا۔ اباجی میاں صاحب نے تقلید کی بحث میں حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن حزم کی ایک عبارت کی وضاحت کے بیان میں یہ کلام نقل کیا ہے۔ اسما یتیم یعنی کلام ابن حزم فیمن یضرب من الاجتہاد ولو فی مسئلۃ اور اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کلام ابن حزم کا اس شخص کے حق میں ہے جو قرآن و حدیث سے بھاگے اور ایک مسئلہ میں بھی حدیث سے استنباط نہ کرے اور نہ کسی اہل حق کو کرنے دے، میاں صاحب نے اس عبارت میں اور اس کے ترجمہ میں زبردست گھپلا کیا ہے، شاہ صاحب کی یہ عبارت ان کی کتاب عقد الجدید میں ہے۔ اور اصل عبارت یہ ہے۔

اسما یتیم فیمن لہ ضروب من الاجتہاد ولو فی مسئلۃ واحدۃ اور اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ یعنی ابن حزم کا یہ کلام اس شخص کے حق میں پورا ہوتا ہے جس کا کسی قسم کا اجتہاد حاصل ہو اگرچہ ایک ہی مسئلہ میں ہو۔

اب دیکھئے میاں صاحب نے عربی عبارت میں فیمن لہ ضروب من الاجتہاد کو فیمن یضرب من الاجتہاد کر کے اس کا ترجمہ اجتہاد سے بھاگے کیا ہے اور ایک مسئلہ میں بھی استنباط نہ کرے اور نہ کسی اہل حق کو کرنے دے کیا ہے، عربی عبارت میں بھی تحریف اور ترجمہ تو بالکل تحریف سے بھرا ہوا ہے۔

باپ۔ بیٹا کیا واقعہ میاں صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی میاں صاحب کوئی نایاب کتاب نہیں ہے اور اسی طرح عقد الجدید بھی کوئی نایاب کتاب نہیں ہے، جب چاہیں ان دونوں کتابوں میں یہ عبارتیں دیکھ لیں، شیخ محمد حفظہ اللہ نے خوب تحقیق کر لی ہے۔

ابا اباجی بڑے لطف کی بات تو یہ ہے، میاں صاحب فیمن یضرب من الاجتہاد کا ترجمہ اجتہاد سے بھاگے کرتے ہیں۔ ضروب من کا ترجمہ بھاگنا لغت کی کس کتاب میں ہے۔ اور اس سے زیادہ دلچسپ ترجمہ تو اس کا دہلوی مسئلۃ

واحدہ کا ہے۔ دیکھئے میں صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اور ایک مسئلہ میں بھی حدیث سے استنباط نہ کرے اور نہ کسی اہل حق کو کرنے دے، یہ ترجمہ تو میاں صاحب کی قابلیت کا اہل شاہ کار ہے۔

باپ - انا لله وانا اليه راجعون جب میاں صاحب کی قابلیت اور علم دیانت کا یہ حال ہے تو ہمارے دوسرے علماء کے بارے میں لوگ کیا رائے قائم کریں گے۔
بیٹا - بابا جی، متقلدین یہی تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی کے علم دیانت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، اور دین کا معاملہ بڑا نازک ہے اس لئے اس زمانہ دور اول کے فقہاء و محدثین ہی پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے، جن کا علم دیانت مسلم ہے، اور جن کے فقہ و اجتہاد پر عام طور پر اہل سنت نے اعتماد کیا ہے۔

باپ - بیشک متقلدین کی بات بہت حد تک درست ہے۔ اور میاں صاحب کی اس حکمت اور ان کی قابلیت کے اس نمونہ کے بعد یہ حقیقت اور بھی واضح ہو گئی ہے۔
بیٹا - بابا جی کیا ہماری جماعت کے لوگوں کو اس سے کچھ عبرت حاصل ہوگی اور متقلدین کے خلاف نقطہ نظر بدلے گا؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا - (۱)

میاں صاحب نے ہوائی اڑائی، شیخ کلونے مات کھائی
شیخ جنم نے اپنی شان دکھائی

بیٹا، بابا جی

باپ، بی بیٹا

(۱) اس دلچسپ بحث کیلئے دیکھو و انتقاد اکت ۳۴-۳۵ تعینت حضرت مولانا محمد ارشاد حسین قادری
بھوی توفی ۱۳۳۵ھ اس انتقاد اکت کے حاشیہ پر میاں صاحب کی کتاب معیار اکت میں ہے جس کا جواب انتقاد اکت میں ہے۔

بیٹا - اباجی، آج شیخ چھوٹو حفظہ اللہ کی مسجد میں بعد نماز شیخ کلہو حفظہ اللہ نے رد تعلید میں زبردست تقریر کی تھی، مگر شیخ جن حفظہ اللہ نے ان کی ہوا اکھاڑ دی، معلوم نہیں شیخ جن حفظہ اللہ کو ہمارے شیخ انکل فی انکل میاں صاحب سے کیا کہہ رہے کہ ان کا نام سستے ہی ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، غصہ سے پیچھے ہٹتا ہے۔

باپ - شیخ کلہو حفظہ اللہ تو بڑے محقق عالم ہیں، ان کی تقریر بڑی عالمانہ ہوتی ہے، تحقیق کا دریا بہاتے ہیں، رد تعلید میں تو ان کی شہرت سے ساتوں آسمان گونج رہے ہیں۔

بیٹا - اباجی آپ ٹھیک کہتے ہیں ان کی عشاء بعد والی تقریر بھی بڑی زوردار تھی قرآن و حدیث سے سادے مقلدین کے مشرک ہونے کو ایسا مستحکم کیا تھا کہ بھیج جھوم اٹھا تھا، شیخ چچ تو بار بار اٹھ کر ان کا بوسہ لے رہے تھے، بابا فقیر نے کئی دفعہ فلک شگاف فرما لگایا، سلفی بھران حفظہ اللہ پر بعد کا عالم طاری تھا، مگر براہو شیخ جن حفظہ اللہ کا انھوں نے سارا مزہ خراب کر دیا، اور شیخ کلہو کو بڑا بے آبرو کیا۔

باپ - بیٹا ہوا کیا کچھ تفصیل تو سناؤ۔

بیٹا - اباجی شیخ کلہو حفظہ اللہ نے دوران تقریر میاں صاحب کی ایہ نازک کتاب معیار الحق سے حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ عبارت سنائی۔ اہل علم انہما لم یكلف اللہ تعالیٰ احداً من عبادہ ان یكون حنفیاً اذما لکبیا او شافعیاً احنلیاً یعنی تم جانو کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ حنفی ہو، یا مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو انھوں

شیخ کلہو نے جب حضرت شاہ صاحب دہلوی کی یہ عبارت پڑھی تو شیخ جن کھڑے ہو گئے کہ شاہ صاحب نے یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے، اس کا ثبوت پیش کرو، تو شیخ کلہو نے معیار الحق کتاب سے میاں صاحب کا یہ کلام سنایا

کہ شاہ ولی اللہ صاحب رسالہ قول سدید میں فرماتے ہیں اعلیٰ اللہ لم یكلف اللہ الخ اس پر شیخ جن کو تاراؤ گیا اور کڑک کر کہا کہ میاں صاحب نے ہوائی اڑائی، یہ شاہ صاحب دہلوی کی بات نہیں ہے، نہ قول سدید نام کا ان کا کوئی رسالہ ہے جس میں یہ عبارت ہو، پھر انہوں نے مجمع سے فرمایا کہ میاں صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی طرف بالکل غلط بات منسوب کی ہے۔ میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ قول سدید نام کا رسالہ کس کا ہے۔

باپ - پھر کیا ہوا بیٹا۔

بیٹا - اباجی اس پر شیخ کلونے کہا کہ میاں صاحب زبردست اہل حدیث عالم تھے، جماعت اہل حدیث میں ان سے بڑا انڈیا میں کوئی عالم نہیں گزرا وہ مولانا محمد محدث کے استاذ تھے بلکہ ان کے استاذ حافظ عبد اللہ محدث غازی پوری کے بھی استاذ تھے، ایسا بڑا عالم غلط بات نہیں کہے گا، شیخ فقیر نے بھی انکی تائید کی۔

باپ - پھر کیا ہوا بیٹا، ذرا جلدی سناؤ

بیٹا - اباجی، شیخ جن کے بغل میں مولوی داسگیر حفظہ اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ شور و شر ابا کرنے سے کوئی نادمہ نہیں ہے، شیخ جن حفظہ اللہ اپنی جگہ ہی کے آدمی ہیں، پہلے ان کی بات پوری سنو، اس کے بعد شیخ جن حفظہ اللہ نے شیخ کلونے کا جلیغ کیا کہ قول سدید رسالہ اگر وہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ثابت کر دیں، اور عربی والی عبارت کو شاہ ولی اللہ صاحب کا کلام ثابت کر دیں تو وہ شیخ کلونے کا جلیغ کیا کہ پاد بھر برساتی جلیبی کھلائیں گے۔

باپ - پھر کیا ہوا شیخ کلونے کو شاہ صاحب کی کتابوں کی فہرست میں یہ نام ملا

بیٹا - نہیں اباجی وہ صرف یہ کہتے رہے کہ میاں صاحب نے یہ بات اپنی معیاری کتاب معیار الحق میں فرمائی ہے، اور وہ غلط تحقیق بات لکھنے والے آدمی نہیں ہیں۔

اس پر شیخ جن حفظ اللہ نے پھر کراک کر کہا کہ شیخ اکل نے یہ بالکل ہوائی اڑائی ہے، قول سدید نام کا کوئی رسالہ شاہ ولی اللہ کا ہے ہی نہیں، قول سدید رسالہ کا مصنف محمد عبد العظیم ابن ملا فراخ کی ہے اور اس کی دیں یہ ہے کہ خود اس رسالہ کے اخیر میں مصنف رسالہ کی یہ عبارت درج ہے۔ قال جامعہا محمد عبد العظیم المبکی المحتفی وبعد، تعلیق هذه الاسطر ظفرت فی اثناء المطالعة الخ یعنی اس رسالہ کا جامع محمد عبد العظیم کی حنفی کہ ہے کہ میں نے اس سطور کو تحریر کرنے کے بعد دوران مطالعہ کچھ اور چیز پائی۔

باپ۔ یہ عبارت تو حافت بتا رہی ہے کہ ہمارے میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رسالہ کس کا ہے، اور اس رسالہ میں یہ بات کس نے کہی ہے، شیخ جن نے تو بڑی پختہ دیں پیش کی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا۔

بیٹا۔ بابی ہوتا کیا، شیخ کلو خاموش تھے، شیخ فقیر کی اگر ختم ہو گئی تھی، شیخ پیر افسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے شیخ کلو کا بوسہ لینے کی زحمت بوجھ اٹھائی، مجمع طرح طرح کی باتیں کرتا ہوا منتشر ہو گیا، تقریر کا آغاز جتنا شاہدار تھا، انجام اتنا ہی خراب ہوا۔ باپ۔ بیٹا اس مجمع میں کوئی حنفی تو نہیں تھا۔

بیٹا۔ ابابھی تھا، وہی کم بخت ملا شیرازی جو ہمارے بڑوں بڑوں کا پول کھولتا ہے۔ دیکھئے زمرم میں اب وہ اس تقریر کی روداد کس انداز میں شائع کرتا ہے۔

بابی، میاں صاحب جیسا الحمدیث عالم بھی بے پر کی اڑاتا ہے، ایسا کیوں، کیا وہ اپنے علاوہ سب کو جاہل سمجھتے تھے!

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔ (۱)

دینی و علمی مجلہ

مناظرنامہ

شمارہ ۵۲

جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

جلد ۹

مدیر مسئول و مدیر تحریر

مجتہد ابو بکر غازی پوری

سالانہ چندہ ربیعہ مدہ
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے قتل ڈار امریکی

مکتبہ اشرفیہ قاسمی سنٹرل سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۵۴۰۰۰۰-۵۴۰۰۰۰

پن کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

سربا میل نمبر - ۹۲۵۱۰۰۶۴۹۹

مجلہ اجماع مفتاح

فہرست مضامین

۲	مدیر	اداریہ
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۱	نور الدین نور اللہ الاعظمی	قندوں اور مردوں کی بدحواسی کی آپس میں طلقات ہوتی ہے یا نہیں ؟
۲۱	" " "	جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ اکبر سیٹ کا علمی اتحاد
۳۸	محمد ابو بکر غازی پوری	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی
۴۶	نور الدین نور اللہ الاعظمی	محدثین اور فقہاء کی کچھ دلچسپ اور قابل توجہ باتیں
۵۲	" " "	حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ تعلیم و تدوین
۵۵	" " "	جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں زبان متکھرو
۵۹	علامہ شیرازی	نہار سلفیت

جلد اول مفتاح

اداریہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امریکہ عراق اور افغانستان میں پھنس چکا ہے، اور معنوی طور پر وہ شکست کھا چکا ہے اس کی افواج کے جوصلے پست ہو چکے ہیں، امریکہ کے سربراہ سام بن لادن کے نا کاہتہ قرار پرستار ہوتا ہے جس سے ہش کی نیت حرام ہو چکی ہے، عاقبت کے ساتھ ایک ذات بھی بسر کرنا اسکے مقدس نہیں ہے، نیند کی گولی کھا کر امریکہ کا صدر سوتا ہے اس کے باوجود خیند اس کی آنکھوں سے غائب رہتی ہے، عراق میں اس کی فوجیں ایک طرح سے گھری ہیں نہ وہاں ان کا رہنا سکون ہے اور نہ بھاگنے کی جگہ ہے، امریکہ اپنی افواج کو عراق سے نکالنا چاہتا ہے مگر کوئی بے سائل نہیں رہا ہے، اور بغیر بہانہ کے فوجوں کا بلانا امریکہ کیلئے موت ہے، افغانستان کا بھی یہی حال ہے، طالبان کا جادو ہر روز بڑھ رہا ہے، ہوائی گرفت میں افغانستان کے کئی صوبے ہیں، کرزئی کی امریکہ نواز حکومت صرف کابل تک محدود ہے طالبان کے حملوں سے اتحادی افواج میں انتشار ہے اور ان کی اموات کا تناسب ہر روز بڑھ رہا ہے، کرزئی حکومت ایک تماشہ بن کر رہ گئی ہے۔

یہ تمام حقائق دنیا کے سامنے روشن سورج کی طرح عیاں ہیں، مگر امریکہ کے صدر کی فرعونیت کم ہوتے نظر نہیں آ رہی ہے، اب وہ ایران پر نگاہ جمائے ہوئے اور ایران کی حکومت پر حملہ کی پوری تیاری کر چکا ہے، وقت حاضر کا یہ فرعون سمجھ رہا ہے کہ اس طرح وہ اپنے اقدار کا پنجہ مشرق وسطیٰ میں گاڑ دے گا، اور اسرائیل کو پوری طرح محفوظ کر کے اس پورے خطہ کی مسلمان حکومتوں کو اپنا غلام بنائے گا۔

وہ نراں روانہایت ہما نا طاقت اندیش ہو تا ہے جو سامنے کی چیزوں کو نظر انداز کر کے
 اُنکے بڑھنے کا خواب دیکھے، اس وقت عراق اور افغانستان میں امریکی اور اس کے اتحادی
 افواج کا جو برا حال ہے، صدر ریش کی آنکھ کھولنے کیلئے اور ہوش لا نا خن لینے کیلئے کافی
 ہے، اگر صدر ریش بالکل بے عقل اور اندھا نہ ہو چکا ہو تا تو وہ ایران پر حملہ کرنے کی بات
 سوچتا بھی نہیں، مگر طاقت کے نشے میں چر دلدہ ہوش امریکہ کا یہ صدر ایران پر حملہ کا پلان
 تیار کر چکا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایران پر امریکی بم برسے لگے، امریکہ کا صدر جو
 جنون کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لے، خدا نے چاہا تو ایران پر امریکہ کا
 حملہ امریکی صدر کی موت ثابت ہو گا اور عراق اور افغانستان جیسی موت کی ایک لکھائی
 اس کو تیار طے گی، ایران نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے خلاف امریکہ کی
 غلامی کو ہرگز نہیں قبول کرے گا اور نہ اپنا ایشی پر وگرام امریکہ کے دباؤ میں آ کر فتویٰ کریگا
 ایران ایشی طاقت بن چکا ہے اور اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کا حملہ بھی بھر پور ہو گا
 اور اس سے دنیا میں جو تباہی مچے گی اس کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہو گا۔

کس قدر ظلم اور بے انصافی کی بات ہے کہ اسرائیل کے پاس دو سو سے زائد ایٹم بم ہیں
 امریکہ کو اسرائیل کا ایشی طاقت بن جانا گوارا ہے، بلکہ امریکہ مزید ہتھیاروں سے اس کی سرپرستی
 کر رہا ہے مگر ایران اگر ایشی توانائی اپنے جائز مقاصد کے لئے حاصل کرتا ہے تو امریکہ کی نیند
 حرام ہو جاتی ہے اور ایران پر حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، امریکہ
 خوب سمجھ لے کہ ایران اس کیلئے قدرتی طاقت بن رہا ہے بلکہ وہ امریکہ کے حلق میں پڑی بن جائیگا۔
 اس وقت دنیا کی تمام انصاف پسند اقوام ایران کے ساتھ ہیں، امریکہ کا صدر امریکہ کی ظلم
 کو جہنم میں جھونکنا چاہتا ہے، آج امریکی عوام بھی اپنے صدر کی غلط پالیسی سے نالاں ہیں
 اور ہر دن صدر ریش کی مقبوضیت کا گراف امریکہ میں گرتا جا رہا ہے۔

اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو دنیا میں کتنی زبردست تباہی مچے گی اس کا تصور نہیں
 کیا جاسکتا، ایران بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ امریکی مفادات پر حملہ کرے گا، ایران

ایران عراق کی طرح بے دست و پا نہیں ہو چکا ہے، اس کی پوری بری و بھری و فضائی طاقت محفوظ ہے، اس لئے یہ جنگ برسوں چلے گی، ایران کا قوم ایک جفاکش قوم ہے امریکہ کیلئے اس سے مقابلہ آسان نہ ہو گا، کاش امریکہ اس بات کو سمجھے اور ایران پر حملہ کے ارادہ سے باز رہے، آزاد قوموں کی آزادی کو سلب کرنا آج کے زمانے کا سب سے بڑا ظلم ہے، امریکہ اس ظلم و بربریت کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے، مگر ظالم کا انجام ہر حال ذلت و غلامی کے ساتھ تباہ و برباد ہونا ہوتا ہے، غالباً امریکہ کیلئے یہ تباہی و بربادی مقدور ہو چکی ہے، جس کا مشاہدہ دنیا کج نہیں توکل کر لے گی۔

گزشتہ زمرہ کی اشاعت میں ہم نے ارمنان حق جلد ثانی کی طباعت مکمل ہو جانے کا اعلان کیا تھا، افسوس کہ تاخیر سے سہی بہر حال یہ کتاب تیار ہو گئی ہے، جن اہل ذوق حضرات نے اس کتاب کیلئے ہر شکی رقم روانہ کر دی ہے انکو یہ جلد صرف ساٹھ روپے میں دیئے جانے کا اعلان تھا ہم نے وعدہ کے مطابق اسی رقم میں انکو یہ کتاب بھیجی شروع کر دی ہے، البتہ جنھوں نے پانچ نسخوں سے کم کی رقم بھیجی ہے ان کو یہ کتاب پچتر روپے میں بھیجی جا رہی ہے۔ اور اب اسی قیمت پر یہ کتاب شائقین حضرات کو دستیاب کرائی جائے گی۔ خوبصورت جلد اچھا کاغذ، صاف ستھری کتابت اور گراں قدر قیمتی مواد پر مشتمل ۷۷۲ صفحات کی یہ کتاب پچتر روپے میں بہت کم قیمت کا اہل علم کیلئے گماں قدر علمی تحفہ ہے، شائقین اس کتاب کو مکتبہ اثریہ قاسمی مستنزل سید رشید غازی پور یا ربانی بکڈو کٹر و شیخ چانہ لال کوٹا دہلی نمبر ۱۰۰ سے طلب کر سکتے ہیں۔

اس شمارہ سے ان تمام حضرات کے نام زمرہ بند کردینے کا ادارہ نے فیصلہ کیا ہے، جن کا چند سال گزشتہ تک کا ہم کو نہیں پہونچا ہے۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو قربانی کرے تو تیسرے روز کے بعد اسکے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہ رہنا چاہئے۔

یعنی تین دن کے اندر اندر سارا گوشت فقر اور مساکین، رشتہ داروں اور اپنے اوپر خرچ کر دینا چاہئے۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس سال بھی وہی کوئی حکم ہے جس کا حکم چارے لے سال گزشتہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، گوشت کھاؤ اور کھلاؤ اور اس کو جمع کر کے رکھو بھی، چونکہ سال گزشتہ تنگی میں لوگ تھے اسلئے میں نے چاہا کہ تم لوگ گوشت ان میں تقسیم کر کے انکی مدد کرو۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوتیں، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کے ایام صرف تین روز ہیں، یعنی بقرہ کی دس، گیارہ، بارہ تاریخ قربانی کی ہے، اس کے بعد قربانی کرنا درست نہیں ہے، اگر تیرہویں تاریخ میں بھی قربانی کرنا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لئے صرف تین دن کی تخصیص نہ فرماتے بلکہ آپ کا فرمان یہ ہوتا کہ چوتھے روز کے بعد تمہارے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہیں رہنا چاہئے، مگر آپ نے یہ فرمایا کہ تیسرے روز کے بعد تمہارے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہیں رہنا چاہئے، اب جو لوگ چوتھے روز بھی قربانی کرنے کو جائز رکھتے ہیں ان کا یہ عمل بخاری و مسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔

دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کا گوشت اعزہ، اقربا اور فقراریں تقسیم کرنا چاہئے، اس کی حرص بہت بری بات ہے کہ گوشت کو جمع کر کے صرف اپنے کھانے کیلئے رکھا جائے اگر پاس پوس میں ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں قربانی بوجہ فقر و ناداری نہیں ہوئی ہے تو ان گھرانوں میں گوشت پہنچانا جاری اسلامی اخلاق و مروت کا ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر قربانی کرنے والا ایسی جگہ موجود ہے جہاں عام طور پر قربانی ہر سہری ہے اور اس پاس کے فقیر گھرانوں میں گوشت پہنچ رہا ہے تو گوشت کو جمع کر کے رکھنا جائز ہے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔

چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ بسا اوقات کوئی حکم عارضی ہوتا ہے، تو جب تک وہ عارضی باقی رہتا ہے وہ حکم بھی باقی رہتا ہے، اور جب عارضی ختم ہو جاتا ہے تو وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے اور اصل حکم خود کرات ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے تین روز کے بعد قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے سے جو منع فرمایا تھا اس کی وجہ قحط کی مصیبت تھی دوسرے سال جب قحط نہیں تھا تو آپ نے گوشت رکھنے کی اجازت دیدی۔

پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ حاکم وقت کو اس کا حق ماحصل ہے کہ کسی دینی مصلحت کی خاطر ایک جائز امر سے منع کر سکتا ہے، اور اس کا یہ منع کرنا شرعی حکم قرار پائے گا اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہوگا تا آنکہ وہ حاکم یہ محسوس کر لے کہ اب اس مصلحت کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے پیش نظر قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کر دیا تھا جب کہ اصل کے اعتبار سے قربانی کا گوشت جمع کرنا جائز تھا، پھر جب یہ مصلحت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل حکم تھا یعنی قربانی کے گوشت کے جمع کرنے کے جواز کا حکم اسکو جاری کر دیا۔

چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ حاکم وقت اگر کسی دینی و شرعی معاملہ میں کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اس سے بحث و جدل نہیں کیا جائے گا بلکہ بلاچوں چڑا سکوں میں لایا جائے گا، جیسا کہ

صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سنا اور اس پر عمل بلا کسی رد و کد کے شروع کر دیا، پھر دوسرا حکم جب آپ نے دیا تو اس پر عمل شروع کر دیا، صحابہ کرام کی طرف سے دلیل و حجت کا مطالبہ نہیں تھا نہ اس وقت جب آپ نے قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع فرمایا تھا اور نہ اس وقت جب آپ نے اس کی اجازت فرمادی، البتہ ازراہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی وجہ سے عفو ظاہر فرمادی۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کے موقع پر عورتوں کو بال منڈوانے سے منع فرمایا ہے عورتوں کو سر کے بال کا کچھ حصہ کاٹنا ہے۔

حج و عمرہ کے موقع پر احرام سے نکلنے کیلئے حج کرنے والوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو سر کا بال منڈوانا یا ان کا قصر کرنا ہوتا ہے تب وہ احرام سے نکلتا ہے اور حج اور عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ منوع چیزیں ہوتی ہیں حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اس کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے مگر سر کا بال پورا تر دانا جس کو عربی میں حلق کہا جاتا ہے، اس کی اجازت صرف مردوں کو ہے عورتوں کا سر کا پورا بال اتروانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو صرف ایک انگلی کے برابر شہرہ سے سر کا بال اتروانا ہے، جس کو قصر کہا جاتا ہے، البتہ مردوں کو حلق اور قصر دونوں کی اجازت ہے، بلکہ مردوں کو حلق کرنا یعنی پورے سر کا بال اتروانا بہتر اور افضل ہے، قصر کرنا بھی اجازت اور رخصت ہے، مردوں کو پورے سر کا بال اتروانا افضل ہے اس کی صراحت حدیث پاک میں ہے، یحییٰ بن النعمین اپنی راوی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے حلق کرانے والوں کے لئے تین مرتبہ دعا فرمائی اور قصر کرنے والوں کے لئے صرف ایک مرتبہ دعا فرمائی۔ (مسلم)

اس حدیث سے معلوم کہ بہت سے شرعی مسائل میں عورتوں کا حکم الگ ہے اور مردوں کا حکم الگ ہے، جو حکم مردوں کیلئے ہو یا ان کیلئے افضل ہو ضروری نہیں ہے کہ وہی حکم عورتوں کا بھی ہو یا ان کیلئے افضل ہو، بلکہ کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے یعنی جو حکم مردوں کیلئے

افضل ہوتا ہے عورتوں کے لئے وہ حرام اور ممنوع ہوتا ہے، جیسے اسی حلقہ والے مسند کو دیکھئے کہ مردوں کیلئے حج اور عمرہ کے موقع پر حلق کرنا افضل ہے مگر عورتوں کیلئے حلق جائز نہیں ہے۔

اسی طرح نماز کے بہت سے احکامات ہیں جن میں مردوں کا حکم اور ہے اور عورتوں کا حکم اور ہے، مثلاً عورتیں نیچے سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، مرد پڑھ سکتا ہے، عورتوں کو ٹخنہ چھپانا واجب ہے مردوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے، مردوں کو مسجد میں نمازنا حرامت ادا کرنا افضل ہے، عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے، اس طرح بے شمار مسائل ہیں جن میں مردوں کا حکم اور ہے اور عورتوں کا حکم اور ہے، کچھ لوگ نا سمجھی سے شرعی مسائل میں مردوں اور عورتوں کو برابر کرنا چاہتے ہیں اور احادیث پاک کا غلط مطلب بیان کر کے عورتوں اور مردوں کی نماز کو یکساں بتاتے ہیں، یہ شرعی مسائل میں دخل اندازی ہے اور جہالت کی بات ہے، ایسے نا سمجھوں کی باتوں پر مسلمانوں کو دھیان نہیں دینا چاہئے۔

ادھر کی حدیث میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کیلئے زیب و زینت انسان کے حسن و جمال کی علامت بنائی ہے، اس کو ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ سر کا بال قطری طور پر عورتوں کے جمال اور حسن میں اضافہ کرتا ہے اور یہ عورتوں کیلئے قدرت کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے، اس وجہ سے عورتوں کو بال کھٹوانا اور مردوں کی طرح بال رکھنا جیسا کہ آج عام طور پر انگریزوں کی تعالیٰ میں مشرق میں بھی نمیشن بننا جا رہا ہے اور بہت سے مسلمان گھرانے بھی اس بلا میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ فعل قطعاً غیر شرعی ہے اور بہت بڑے گناہ کا موجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد اور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کی سختیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرے گا میں قیامت کے

روز اس کا شفا رشی ہوں گا۔ (مسلم)

مدینہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور بہت مبارک شہر ہے، مدینہ کی سرزمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا انس اور بے انتہا پیار تھا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس پاک شہر کے بارے میں کسی کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت آئے، بلکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ اگر کسی کو یہاں رہتے ہوئے کوئی پریشانی یا کوئی دشواری پیش آئے تو زبان سے اس کا شکوہ کرنے کے بجائے ان سختیوں کو سہتے کیلئے جھیل جائے، مدینہ کی سختیوں کو جبر سے برداشت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کیلئے قیامت کے روز اس کے لئے شفا رشی بن جاؤں گا۔

اللہ اللہ کیا مقام ہے مدینہ پاک کا اور کیا خوش نصیب ہے وہ شخص جو مدینہ پاک کی سختیوں کو جبری خوشی برداشت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت اپنا شفیع بنالے۔

ضروری گذارش

بہت سے حضرات نوزم کیلئے یا کتابوں کیلئے کمپوٹر والے مینی آڈر فارم سے رقم بھیجتے ہیں، ان کا پتہ بالکل صاف نہیں ہوتا ہے، اسلئے انکی رقم جمع نہیں ہو پاتے ہے، ایسے متعدد مینی آڈر فارموں کی رقیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان حضرات سے گذارش ہے کہ اگر رقم بھیجنے کے بعد بھی ان کو نوزم نہیں مل رہا ہے تو براہ کرم ادارہ کو مطلع فرمائیں اور اپنا پتہ بہت صاف لکھیں۔ پُرانے خریدار حضرات اپنا خریداری نمبر ضرور لکھیں ورنہ رقم جمع نہ ہو سکی گی اور ان کی شکایت باقارہ جلتے گی۔

زندوں اور مردوں کی روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں؟ (۱)

حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑتے پھر رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں **لَمْ يَلِدْ هَذَا أَفْلَحَ جَلَّ الْعَالَمُونَ**، ان سے پوچھا گیا کس وجہ سے آپ جنت میں داخل کئے گئے؟ تو ان کا جواب تھا، **وَرَمَيْتُ**، پھر ان سے دریافت کیا گیا کہ علی بن عاصم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو تار کی طرح دیکھتے ہیں (یعنی وہ اتنے اونچے پر ہیں کہ صرف انکی چمک دکھائی دیتی ہے)

شعب بن الکجاج اور مسعر بن کدام یہ دونوں مافقا حدیث تھے اور دونوں بڑے مقام کے محدث تھے، اور ابو احمد ابریدی کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، میں نے شعب سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں **مِنْ أَشْرَارِ كَوَايِدِ كَرْنَةٍ** کا توفیق دے پھر یہ اشعار سنائے

حِیَا فِی الْهَمَى فِی الْجَنَانِ بَقِیَّةَ	لَهَا الْفِی بَابِ الْحَبِیْنِ وَجُوهُ
دَقَالَ لِی الْوَحْمَنُ یَا شُعْبَةَ الَّذِی	تَجَرَّأَتْ فِی جَمْعِ الْعُلُومِ نَاكِثُ
تَتَعَمَّقُ بِقَرْنِیْ اِسْمِیْ عَمِلَ ذُو رَمْنَا	وَحْنُ عِبْدِی الْقَوَامِ فِی اللَّیْلِ مَسْعُورَا

کفما مسعرا عذابان سیز ورنی واکشف من وجھن الکفریم لیسطرا
وہذا مغالی بالذین تنسکوا ولعم یالفوا فی سالف الدھر منکوا^(۱)

احمد بن محمد قلب دی فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا،
میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ اس نے میری
معفرت فرمادی، پھر اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو میرے بارے میں ستر کوڑے مارے گئے تھے
میں نے کہا ہاں اے رب، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا چہرہ ہے، میں نے اس کو تمہارے لئے مباح کر دیا
ہے، اس کی طرف دیکھو۔

ابو یحییٰ بن محمد بن ابی کانج کہتے ہیں کہ مجھ سے طریقوں کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں نے اللہ سے
سوال کیا تھا کہ وہ قبر والوں کو مجھے دکھلا دے تاکہ میں ان سے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے
میں معلوم کروں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو میں نے دس سال بعد خواب دیکھا کہ گویا تمام قبر والے
اپنی اپنی قبر پر کھڑے ہیں، انھوں نے مجھ سے بات کرنے میں سبقت کی اور مجھ سے کہا کہ تم نے کتنی
مرتبہ اللہ سے دیا کا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو تم کو دکھلا دے، تم ایسے شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتے
ہو کہ جب سے تم سے جدا ہو لوگ شجرہ طوبی کے نیچے ٹانگے اس کو سناوتے رہتے ہیں۔ (یہ
امام احمد بن حنبل کے علودرجہ اور رفعت منزلت کی طرف اشارہ ہے)

اور ابو جعفر ستار، جو بشر بن مارث کے شاگرد تھے فرماتے ہیں کہ میں نے بشرانی اور

(۱) اللہ نے مجھے ایک ایسا قبہ عطا کیا ہے جس کے چائٹا اور جوہر کے ہزار دروازے ہیں، اور اللہ
نے مجھ سے کہا کہ اے شبیب جس نے علوم کو ہمارت کے ساتھ حاصل کیا اور بہت زیادہ حاصل کیا
میری قربت کا مزہ لوٹو میں تم سے راضی ہوں، اور اپنے بندہ مسعر سے بھی جو راتوں کو خوب نماز
پڑھنے والا تھا، مسعر کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ میری زیارت کرے گا اور وہ مجھے دیکھے گا اس کے لئے میں
اپنا چہرہ دکھلاؤں گا، میرا یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہو تا ہے جو عبادت گزار ہیں اور دنیا میں انکو
برائی سے اذیت نہیں رہی۔

معروف کرنی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہیں سے آرہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ دونوں کہا
سے تشریف لارہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت الفردوس سے، ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کی زیارت
کی ہے۔ (علیہ السلام)

اسماعیل انجری کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے بشر بن عارث سے ملاقات
کی ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آرہے ہیں تو انہوں نے بتلایا کہ فلسین سے
میں نے کہا کہ احمد بن حنبل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے ابھی ان کو
حد الباب الوراق کے ساتھ چھوٹ کر آ رہا ہوں وہ دونوں اللہ کے سامنے ہیں، کہا رہے ہیں اور
پناہ رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں چلے آئے؟ تو کہا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ مجھے
کھانے پینے سے زیادہ رغبت نہیں ہے اس لئے اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرادیا۔

ابو جعفر سفار کہتے ہیں کہ میں نے بشر بن عارث کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں
دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابوالنضر (ان کی کنیت ہے) اللہ نے آپ کے ساتھ کیا
معاملہ کیا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اس نے لطف و کرم اللہ مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور مجھے کہا
کہ اے بشر اگر تم زندگی بھر دنیا میں میرے لئے آگ پر بھی سجدہ کرتے تو جو میں نے بندوں کے دلوں
کو تمہاری محبت سے بھر دیا تھا اس کا شکرا ادا نہیں کر سکتے تھے، اور میرے لئے نصف جنت
کو مباح کر دیا کہ میں جہاں چاہوں گھوموں پھروں، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جس
نے میرے جنازہ میں شرکت کی اس کی وہ بخشش کر دے گا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ابوالنضر
تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو بتلایا کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے سب سے اچھے ہیں۔

بعض اصحاب کبار نے کہا کہ میں نے ابوبکر شبلی کو خواب میں دیکھا کہ گویا وہ اسی جگہ بیٹھے
ہیں جہاں وہ موت سے پہلے بیٹھا کرتے تھے، ان کے بدن پر اچھے کپڑے تھے پھر وہ میری
طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان کو بڑھ کر سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا، پھر میں نے
ان سے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں سے سب سے قریب آپ سے کون ہے؟ تو انہوں
نے کہا کہ جو اللہ کا خوب ذکر کرنے والا اللہ اللہ کے حق کو خوب یاد کرنے والا اور اللہ کی مرضی

میں زیادہ چستی دکھلانے والا ہے۔

ابن قیم کچھ اسی طرح کے خواب ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بہت طویل فرست ہے، اگر تمہارا نفس ان کی تصدیق نہیں کرتا، یا تم یہ کہو کہ یہ خواب میں ان کا کیا اعتبار تو اس کو دیکھو جس نے اپنے کسی ساتھی کو خواب میں دیکھا ہے اور اس نے اسکو کوئی بات بتلائی ہے جس کا پتہ صرف مرنے والے کو تھا، یا کسی مدفن مال کی خبر دی ہے، یا کسی پیش آئیوے خطرے آگاہ کیا ہے یا کسی ہونے والی بات کی خوشخبری سنائی ہے اور جس طرح اس نے بتلایا ہے یا خبر دی یہ باتیں اسی طرح سے پیش آئی ہیں، یا اس نے خبر دی ہے کہ وہ یا اس کے بعض گھروالے فلاں فلاں وقت میں مرا جائیں گے تو وہ واقعہ اسی طرح سے پیش آیا، یا اس نے بتلایا کہ اس سال سبز و شادابی رہے گی، یا اس سال قحط پڑے گا، یا کوئی دشمن حملہ کرے گا یا کوئی مصیبت آئے گی یا کوئی بیماری پھیلے گی تو یہ واقعات اسی طرح سے پیش آئے جیسا کہ اس نے خواب میں بتلایا تھا اور اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں جن کا احصاء اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس بارے میں سب لوگ مشترک ہیں کوئی ان کا منکر نہیں ہے خود ہم نے اور دوسروں نے اس قسم کے عجیب عجیب واقعات دیکھے ہیں۔

پھر رویا (خواب) کی تین قسم ہے، رویا من اللہ یعنی جو خواب اللہ کی طرف سے ہو۔ رویا من الشیطان یعنی جو خواب شیطان کی طرف سے ہو، اور رویا من حدیث النفس یعنی جو خواب انسانی خیالات سے ہوں۔

پھر صحیح خواب کی بھی چند قسم ہے۔ (۱) ایک قسم الہام کی ہے جو اللہ بندہ کے قلب میں اتار دیتا ہے، وہ بندوں سے اللہ کا کلام ہوتا ہے جو اللہ بندہ سے خواب میں کرتا ہے۔ اور ایک قسم خواب کی مثالی اور روح کی ہوتی ہے جس کو وہ فرشتہ جو خواب پر مقرر ہے خواب دیکھنے والے کے سامنے کر دیتا ہے۔

اور ایک قسم صحیح خواب کی وہ ہے کہ سونے والے کی روح مردوں کی روح سے ملتا کہتی ہے جیسا کہ میں نے سابق میں اس کا ذکر کیا ہے۔

اور صحیح خواب کی ایک قسم بندہ کی روح کا اللہ کی طرف حرج کرنا ہوتا ہے اور وہ روح اللہ سے مخاطب ہوتی ہے۔

اور قسم خواب کی یہ ہے کہ بندہ کی روح جنت میں داخل ہوتی ہے اور جنت کا مشاہدہ کرتا ہے، پس زندوں کی روحوں کا مردوں کی روحوں سے ملاقات کرنا وہ صحیح خوابوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور یہ چیز انسانوں کی نزدیک از قبیل محسوسات کے ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حافظہ منہ تے کتاب النفس والروح میں مذکور ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ ابواکسن بسا اوقات آنحضرت کی خدمت میں آپ رہے اور ہم نہیں رہے، کہیں ہم رہے اور آپ نہیں رہے، میں تین باتیں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان کے بارے میں آپ کو کچھ ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے محبت رکھتا ہے حالانکہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کی کوئی بھلائی اس کے سامنے نہیں اسی طرح کہیں کوئی کسی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ اس کی کوئی برائی وہ نہیں دیکھتا۔ (ایسا کیوں ہوتا ہے؟) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا علم مجھے ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روحیں گروہ کی گروہ ہیں فضا میں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو سونگھتی ہیں، تو اگر انکی آپس میں جان پہچان ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں اور اگر ایک کو دوسرے سے بغضیت محسوس ہوتی ہے تو پھر دونوں روحوں کا اختلاف ہوتا ہے (اور اسی

کا اثر دنیا میں ان کے درمیان ظاہر ہوتا ہے) حضرت عمر نے فرمایا یہ پہلی بات ہوئی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ آدمی بات کرتے کرتے اپنا تک بھول جاتا ہے، پھر ایک بیک وہ بھول بات اسے یاد آ جاتی ہے (ایسا کیوں ہوتا ہے) تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی مجھے علم ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ہر دل کیلئے چاند پر چاند والے بادل کی طرح ایک بادل ہوتا ہے، چاند روشن رہتا ہے

لیکن اس کو بادل ڈھانک لیتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جب بادل چھٹتا ہے تو پھر
 پانہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کا بادل جب دل کو ڈھانک لیتا ہے تو انسان بھولتا ہے
 اور جب وہ بادل دل ہٹ جاتا ہے تو انسان کو بھولی بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے
 فرمایا کہ یہ روایتیں ہوئیں۔

پھر حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ انسان خواب دیکھتا ہے کبھی وہ خواب پہاڑ ہوتا
 ہے اور کبھی جھوٹا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ سے
 سنا، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح کا عرش کی طرف عروج
 ہوتا ہے، پس جو آدمی اپنی روح کو عرش تک پہنچنے سے پہلے بیدار نہیں ہوتا ہے اس کا
 خواب سچا ہے اور جس کی آنکھ اس سے پہلے کھل جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے اس پر
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان تین باتوں کے جاننے کی مجھے طلب تھی الحمد للہ مرنے
 سے پہلے میں نے ان کا علم حاصل کر لیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ارشاد میں فرماتے ہیں کہ روحوں کو خواب میں آسمان کی طرف
 لیجا یا جاتا ہے، پس جو بات وہ آسمان میں دیکھتی ہے وہ تو حق ہوتی ہے اور اگر ان روحوں
 کو ان کے بدن میں واپس بھیجا جاتا ہے تو فضا میں شیاطین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے
 تو یہ شیاطین ان سے جھوٹ سچ کہتے ہیں تو خواب میں جو اس وقت کی بات نظر آتی ہے
 وہ جھوٹا ہوتی ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی
 روح کو عرش تک پہنچایا جاتا ہے، اگر انسان پاک ہوتا ہے تو اس کی روح کو سجدہ
 کا حکم ہوتا ہے، اور اگر وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہوتا ہے تو روح کو سجدہ کا حکم نہیں
 دیا جاتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ کبھی سونے والا زندہ کو دیکھتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس سے
 مخاطب ہوتا ہے اور وہ دور مسافت پر کبھی ہوتا ہے اور جس کو وہ دیکھتا ہے چونکہ وہ

زندہ ہوتا ہے اس لئے اس کی روح اس کے بدن ہی سے لگی ہوتی ہے اس سے جدا نہیں ہوتی تو پھر دونوں کی روحیں ایک دوسرے سے کیسے ملتی ہیں ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی مثالی روح ہوتی ہے جس کو فرشتہ سونے والے کے سامنے کر دیتا ہے یا یہ خواب کھینے والے کے خیالات ہوتے ہیں ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک روح کا دوسری روح سے بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے اس لئے ہر ایک روح اس بات کو محسوس کر لیتی ہے جو دوسری روح کو پیش آتی ہے ، اور جن سے ایسا تعلق نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا اس روح کو احساس نہیں ہوتا ہے ، اور اس بارے میں لوگوں کا عجیب عجیب مشاہدہ ہے ۔ حاصل یہ ہے کہ خواب میں روحوں کی ملاقات اس طرح ہوتی ہے جس طرح مردوں اور زندوں کی ارواح آپس میں ملتی ملائی ہیں ۔

بعض سلف کا قول ہے کہ روحیں فضا میں ملاقات کرتی ہیں تو کبھی ایک دوسروں کی پہچانتی ہیں ایک کبھی ان کا قبضہ میں نہ آتے رہتا ، پھر وہ خواب کا فرشتہ ان ارواح کے پاس خیر و شر کی وہ باتیں لاتا ہے جو دنیا میں انکو پیش آنے والی ہوتی ہیں ۔ اور انہیں کا قول ہے کہ اشرے کے خواب کھینے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے ، اس فرشتہ کا اشرے ہر نفس کی معرفت مطلقاً ہے اور اس کو دنیا اور دنیا کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اس کا علم دیتا ہے ، وہ فرشتہ اس میں غلطی نہیں کرتا ہے اور نہ کوئی بات اس پر مشتبہ ہوتی ہے ام الکتاب ۔ (یعنی لوح محفوظ) سے علم غیب کا ایک حصہ اس کو دیا جاتا ہے جس میں اس انسان کو جو کچھ پیش آئے گا ہوتا ہے خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ، خیر سے ہو یا شر سے اس گھر سے ہو یا اس گھر سے سب کچھ درج ہوتا ہے ، پھر انسان کو جو کچھ پیش آئے گا ہوتا ہے فرشتہ اسکو مثال و اشکال کی صورت میں انسان کے سامنے کر دیتا ہے کبھی فرشتہ اس کو نیکی اور خیر کی خبر دیتا ہے جس کو وہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہوتا ہے ، کبھی وہ اس کو کسی گناہ سے ڈراتا ہے جس کو وہ کر چکا ہوتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ، کبھی وہ اس کو ان گنہ گار حالات سے باخبر کرتا ہے جن کے پیدا ہونے کے اسباب میں ہو چکے ہیں تاکہ انسان ان سے

اپنے بچاؤ کا سامان کر سکے، ان باتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی مصیبتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں جن کو اکثر برہمائے نقل و کرم اور احسان و اکرام ان خوابوں میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور ان خوابوں کو اور دماغ کی آپس کی ملاقات کا ذریعہ اور سبب بنا تا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو توبہ صلاح اور توبہ الی الاخرہ کی خواب ہی کے ذریعے سے توفیق ہوتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کو الداری کا سبب خواب ہی ہوئے کہ خواب میں انھوں نے کسی خزانہ کو دیکھا یا کسی دفن شدہ مال کا ان کو پتہ لگا اور انھوں نے بیدار ہو کر اسے حاصل کیا۔

ابو بکر احمد بن مردادہ مالکی کی کتاب "المجالسة" میں ہے کہ ستر میں سیلانی نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ان سے بیان کیا کہ وہ لوگ ایک مرتبہ سفر پر نکلے وہ تین لوگ تھے، اس میں ایک سو گیا، تو اس کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ ہم نے اس سونے والے کی ناک سے چراغ جیسی چیز نکلتی دیکھا، اور وہ قریب کے ایک غار میں گھس گئی پھر نوٹ کر اس کی ناک میں چلی گئی اتنے میں وہ اپنا چہرہ دکھا ہوا تھا اور ہم سے کہا کہ اس نے خواب میں اس غار میں ایسا ایسے خزانے دیکھے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ اس غار میں داخل ہوئے تو زمانہ گزشتہ کے کئی مدفون خزانے وہاں تھے۔

حضرت عبد المطلب کو زمرم کا پتہ خواب ہی میں لگا اور وہاں ان کو دفن شدہ خزانہ ملا۔
 حمیر بن دہب کا خواب میں بتلایا گیا کہ فلاں جگہ جائو اور فلاں گھر کو کو دو وہاں تمہارے باپ کا مدفون خزانہ ملے گا۔ ان کے والد یہ خزانہ دفن کر کے مر گئے تھے اور ان کو ان کی وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، حضرت حمیر بن دہب سے بیدار ہوئے اور اس جگہ کو کھودا تو دس ہزار درہم اور بہت سے سونے کے ڈالے ان کے ہاتھ آئے، اس سے انھوں نے اپنا قرض ادا کیا اور انکی اولاد کے گھر والوں کی حالت بہتر ہوئی، یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کے بعد پیش آیا، اس پر ان کی سب سے چھوٹی بچی نے ان سے کہا کہ ابا جان چارہ وہ رب جس نے ہمیں اپنے دین کے بدلے یہ دیا ہے لات اور عزائی سے بہتر ہے ابھی ہم نے اس کی چند ہی دن عبادت کی کہ ہمیں یہ مال مل گیا۔

علی بن ابی طالب ابو تر والی کہتے ہیں کہ حمیر بن دہب کا خواب کے سبب مال پانے کا

اس سے زیادہ عجیب واقعہ نہیں ہے جس کو ہم نے خود اپنے زمانہ میں اور شہر میں دیکھا ہے۔
 ابو محمد عبد اللہ بنہاشی نام کے ایک شخص تھے جو صالح مرد تھے اور خواب میں مردوں کے دیکھنے
 کے بارے میں انکی شہرت تھی، وہ مردوں سے پوشیدہ امور کے بارے میں سوالات کرتے
 تھے، پھر جن سے متعلق واقعہ ہوتا ہے انکو یا ان کے گھر والوں کو اس کی اطلاع کر دیتے
 تھے، اس بارے میں ان کی بڑی شہرت تھی، اس لئے لوگ ان کے پاس آتے کوئی کہتا کہ
 ہمارے گھر کا فلاں مر گیا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اس کے مال کا کچھ اتہ پتہ نہیں
 چلتا کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے، وہ کہتے کہ تم پریشان نہ ہو اور ان سے وعدہ کرتے کہ میں
 تم کو بتلاؤں گا پھر وہ اللہ سے دعا کرتے چنانچہ میت ان کو خواب میں نظر آتا وہ اس
 سے پوچھتے اور پھر اس کے گھر والوں کو اس کی خبر دیتے۔

ان کے عجیب واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک عالم بوڑھی عورت کا انتقال
 ہوا، اس کے پاس ایک دوسری عورت نے سات دینار بطور امانت رکھے تھے، اس کے
 مرنے کے بعد وہ عبد اللہ بنہاشی کے پاس آئی اور ان سے صورت واقعہ کو بتلایا اور اپنی
 پریشانی کا اظہار کیا، مرنے والی بوڑھی عورت کا نام اور اپنا نام ان کو بتلایا اور چلی گئی، دوسرے
 روز جب وہ آئی تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ مرنے والی عورت کہتی ہے کہ اس سے کہو کہ
 میرے پھت میں لگی سات لکڑیوں تک شمار کرے، ساتویں کے نیچے اس کا دانت رکھی ہے
 جو ایک سلا پکڑے میں پھنسا ہے، چنانچہ اس عورت نے جا کر دیکھا تو بعینہ اسی طرح کے پکڑے
 میں اسی جگہ اس سات دینار کو پایا۔

اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں بہت ہیں، اسی طرح خواب میں بتلائے ہوئے
 طریقے سے مرض سے شفا پانے کے واقعات بھی بہت ہیں۔

مجھے بعض ابن لوگوں نے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے
 تھے بتلایا کہ بعض مشکل مسائل کے بارے میں انہوں نے ابن تیمیہ کے انتقال کے بعد ان سے
 پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب با صواب دیا۔

پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب میں دوجوں کا غنا ملانا ایک امر واقعہ ہے اور اس کا انکار وہی کرے گا جو اولیٰ کے احکام اور ان کے حالات سے بالکل جا بیل ہے۔

یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ

امام ذہبی ان کو الامام، اور سید الحفاظ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، غلیل فرماتے ہیں کہ انکی امامت فی اکھبث میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ محدثین میں انکی جلالت قدر مسلم ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جس کو کئی نے چھوڑ دیا ہم نے بھی اس سے حدیث نہیں لی۔

ابن جان کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ میں حفظ، ورع، علم، فہم فضل اور دین میں

سید العلماء میں سے تھے۔

اسحق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یحییٰ قطان حصر کی نماز پڑھ کر ٹیک لگا کر بیٹھا جاتے تھے، اور ان کے سامنے علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن سعید شاذلی اور عمر بن علی جیسے جلیل القدر محدثین احادیث کے بارے میں کھڑے کھڑے سوال کرتے تھے، ان کی پیدیت اور عظمت کی وجہ سے انکو بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی۔

حضرت سعید بن قطان حضرت امام اعظم کے شاگرد تھے اور انھیں کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے، فرماتے تھے، ہم اللہ کے حضور خطبات منہ سے نہیں نکالیں گے، ہم نے حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر دین کے مسائل میں کسی اور کی رائے نہیں سنی۔

نیز فرماتے تھے۔ خدا کی قسم ہم نے امام ابو حنیفہ کی مجلس درس میں شرکت کیا ہے، ہم نے ان سے حدیث سنی ہے، خدا کی قسم جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔

خط اور اس کا جواب

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث کا علمی تعارف ان کی تحریرات کی روشنی میں

مکرمی مولانا نور الدین نور اللہ الاعظمی صاحب دامت برکاتہم
سلام مسنون ! دوزم کا شمارہ نمبر ۱ جلد نمبر ۱، جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث
صاحب کی کتاب پر آپ کا تبصرہ اگرچہ پچاس صفحات پر مشتمل تھا، مگر ابھی ہماری تشنگی باقی
ہے۔ براہ کرم ان شیخ الحدیث صاحب کا کچھ مزید تحقیق سے آگاہ فرمائیں تاکہ ہم اور دوزم کے
دوسرے قارئین بھی جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب کی کچھ اور تحقیقات اور نکل افشانی
گفتار سے لذت اندوز ہوں اور معلوم ہو کہ سلفیت کے مدعی طبقہ کی شرافت، اور علم و تحقیق
کا میاد کیا ہے، اگرچہ ہم نے آپ کے مضمون سے بہت کچھ جان لیا ہے مگر ابھی مزید کی خواہش
ہے، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ حضرت مولانا غازی پوری کی خدمت میں یہ سلام عرض ہے۔

جادیۃ انصاری اعظم گرام

نمازم ! آپ کی طرح اور لوگوں نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں
آ رہا ہے کہ میں آپ حضرات کا مطالبہ کیسے پورا کروں، علم و دانش کی بات ہو تو کچھ لکھنے میں
جنی لگتا ہے، گالی گلوچ کی اشاعت کچھ اچھی بات نہیں ہے، جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ
الحدیث کی یہ کتاب گالیوں کا انبار ہے، آٹھ سو صفحات کی کتاب میں چھ سو صفحات سے

فرائد کرات اور گالیاں ہیں، آپ کو ان گالیوں سے کیا لینا دینا ہے اور ان کو سننے میں کیا مرزا آئے گا۔ میں نے زمر میں تو صرف اس کے مقدمہ ہی کو پیش نظر رکھا تھا اس کتاب میں اتنے منقذات ہیں کہ کوئی شریف آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا، اس کتاب کو میں نے جب کبھی اٹھایا ہے ایک صفحہ بھی پڑھنا دشوار ہو گیا ہے، بھلا بتلائیے کہ جو اس زبان میں بات کرے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی تحریر کو کوئی کیسے پڑھے، موصوف شارح بخاری شریف علامہ عینی اور ہدایہ کے شارح علامہ ابن الہمام پریوں گر جتے ہیں۔

علامہ عینی و ابن الہمام جیسے مقلدین کا مجرا نہ گھناؤنا کر دار دیوبندیہ کے مجرا نہ گھناؤنے کر دار ہے اس لئے بڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہی دیوبندیہ کے لئے اکاذیب پرستی و مخالطہ اندازی و تحریف کا دی و تبلیغ و غیرہ جیسے مذموم کاموں کا طریقہ بتلایا ہے اور نفوس شریعہ میں مراحت ہے کہ مجرا نہ گھناؤنے کر دار کے بانی و مبانی لوگوں پر اپنے گھناؤنے کر دار کا بوجھ تو ہو گا ہی ان کی بتائی ہوئی گھناؤنی راہ پر چلنے والوں کے جرائم و معاصی اور گھناؤنے کاموں کا بوجھ بھی تا قیامت لٹکنا چلا جائیگا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ بخاری کے شارح اور علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ ہدایہ کے شارح ہیں ان کی علمی جہالت اور تقویٰ و پرہیز گاری میں ان کی شان کو آپ اہل علم سے پوچھیں، ان جیسے ارباب کمال و اصحاب علم و فضل کے بارے میں جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ احمد ميث صاحب کی زبان یہ ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے شارح ہیں، اور اتہاسائی بزرگ محدث ہیں، ان کا کوئی لمحہ یا دھڑلے غافل نہیں گزرتا تھا، ان کے بارے میں جامعہ سلفیہ کے شیخ احمد ميث فرماتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ امام نووی کو بھی تقلید پرست کہا جاتا ہے، امام نووی ساتویں صدی کے مقلد عالم تھے، اور اہل علم بشمول نووی کی مراحت ہے کہ نفوس کے بالمقابل

صحابہ کرام تک بات مردود ہے۔ ۵۸۹

مردود کے یہاں جو تقلید پرست ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور مقلد دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلئے امام نووی معاذ اللہ گمراہ اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کی کوئی تحقیق قابل قبول نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ بہت بجا عقیدہ شخص ہے خط کشیدہ عبارت میں تب خود فراموش اس کا مزاج صحابہ کرام سے کس قدر برہم ہے یہ شخص اپنے کو صحابہ کرام سے زیادہ پابند نصوص سمجھتا ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام عادل و ثقہ ہیں، صحابہ کرام انبیاء و علیہم السلام اور امت کے درمیان واسطہ ہیں انھیں کے ذریعہ کتاب و سنت امت کو پہنچی اگر یہ معتد علیہ ہیں تو کتاب و سنت پر اعتماد ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔

حضرت مدنی کی ان باتوں پر جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ اکرمیٹ صاحب کا تبصرہ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے یہ شیخ الاسلام ٹانڈوی صاحب تمام دیوبندیوں کی طرح اہل سنت و اجماعت سے خارج ہیں وہ جو چاہیں اپنا نظریہ بتلاتے پھریں مگر حقیقت میں ان کا مذہب مرجعہ جمیہ و معتزلہ کا مطرب ہے۔ ۵۹۰

یعنی جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ اکرمیٹ صاحب کے نزدیک حضرت مدنی کی بات قابل قبول نہیں ہے، اس لئے کہ مردود کے نزدیک صحابہ کرام نصوص کے خلاف چلا کرتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ معاذ اللہ فاسق اور غیر عادل بھی تھے، اسلئے یہ شخص صحابہ کرام کے بارے میں حضرت مدنی کا نظریہ جو درحقیقت تمام اہل سنت کا نظریہ ہے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ کسی مسئلہ میں استدلال کے لئے حدیث کا مرجع اور صحیح ہو نا ضروری ہے، اس معقول بات کے جواب میں جامعہ سلفیہ کے شیخ اکرمیٹ فرماتے ہیں:

ہم کہتے ہیں کہ فرقہ دیوبندیہ کے شیخ الہند کی یہ بات اس بات کا ثبوت قاطع

ہے کہ وہ جاہل مطلق اور بے تمیز تھے، اور انھیں کی تقلید میں پورا فرقہ دیوبندیہ

بھی جاہل و بے تمیز ہے۔ ۵۹۱

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اساتذہ، ان کے تلامذہ کے بارے میں تو اس کتاب میں مصنف نے مغلطات کا ایشارہ کیا ہے، جبکہ جگہ ان کے بارے میں انتہائی گندی زبان استعمال کی ہے۔ ایک جگہ شیخ اکھبریت صاحب لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہؒ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے تھے مگر کبھی پونے کے سبب اتباع جہم میں غرور اللہ علیہ کے پھٹے پرانے جوتے کی عبادت کو بھی توحید و ایمان کے معانی نہیں سمجھتے تھے، یہ روایت متواتر المعنیٰ ہے ۶۲۸ موصوف کے نزدیک اس طرح کی متواتر المعنیٰ روایتوں کا ایک خزانہ ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کو بکواس اس کتاب میں کتنی گندی ہے، اس کا اذکار اس کتاب کے بعض عنوانات سے لگائیں۔ ایک جگہ عنوان قائم کیلئے۔

”حنفی مذہب مجموعہ کا ذریعہ ہے“

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

”امام ابو حنیفہؒ کا مذہب مجموعہ رائے و قیاس ہے“ ۶۴۵

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

”امام ابو حنیفہؒ کا فقہی مذہب مجموعہ مشرور و باطل ہے“ ۶۴۵

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

”امام ابو حنیفہؒ کا مذہب شدید مذہب مجموعہ خارج شدہ ریاض ہے“ ۶۴۶

اس طرح کے مذہب کتنے گندے عنوانات اس کتاب میں بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جامعہ سلفیہ کے شیخ اکھبریت کا فرمان ہے۔

”ہم کہتے ہیں کہ کسی تقلید پرست حنفی مقلد کا مدق و محقق امام ربانی مجدد

الف ثانی ہونا انصوں کی روشنی میں محال ہے۔ کیونکہ مقلد جاہل ہونے کی سبب ہی تقلید پرستی کا سہارا لیتا ہے۔ اور تقلید پرستی بدعت و ضلالت ہے، اور جو فیت بھی، یہ حیانت والی یہود و نصاریٰ جیسی بدعت ہے۔^{۱۴۶}

ان چند سطروں میں اس اللہ کے بندہ نے مجدد الف ثانی جیسے عظیم اسلام کے پیوت پر کیسی گندہ دہنی کا ثبوت پیش کیا ہے، ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، حدیث پاک میں ہے ”میرے ولی سے جو دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں“ جامعہ سلفیہ کا یہ شیخ متعدد مسلک بیاریوں میں مبتلا ہے مگر اس کو ہوش نہیں آتا۔

ذرا ان شیخ اکوڑیٹ صاحب کی زبان و بیان کا یہ نمونہ بھی ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں۔

”ہم کہتے ہیں کہ فرقہ دیوبندیہ کو ذکی زلازل و فتن والی زمین بزبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عراق میں ظہور پذیر ہونے والے باطل فرقوں بشمول روافض ہندوستان میں آکر رہے اس کے امام ابو حنیفہ کو ذکے کذب اناس جابر جعفی جیسے رافضی جہمی مرجی، معتزلی کے تربیت یافتہ و آکر رہے، جابر جعفی سے سائل پوچھ کر فقیہ بنے تھے۔“^{۱۴۷}

یہ اردو ہے کہ اردو کا جھگل، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بہتہ داکاں ہے اور خیر کیاں، اور یہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے۔

مزید ارشاد ہوتا ہے۔

”ہم کہتے ہیں کہ دیوبندیہ نے اسمائے ہدیاء سے صحابہ کو ہٹا کر امام ابو حنیفہ کی مجبور اکاذیب قرار دی ہوئی فقہ کی تقلید کرنے اور اصل دین اسلام کی حالت کو ہنہام کرنے کیلئے کوشاں ہیں۔“^{۱۴۸}

مزید ارشاد ہوتا ہے۔

”فرقہ دیوبندیہ کی اس اختراعی بات بلکہ افترائی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام بخاری کو بھی اپنی ہی طرح کذاب و تکلیفات کار و دغلی پالیسی والا سمجھتا ہے۔“^{۱۴۹}

مزید ارشاد ہوتا ہے ۔

” ہم کہتے ہیں کہ فرقہ دیوبندیہ فرقہ اہل سنت کے خلاف فرقہ مخالف و مرجعہ
وجہیہ و معتزلہ کا ملغوبہ ہونے کے ساتھ اہل الراۃ بھی ہے، اور بقول نادر قی
اصحاب الراۃ اعداء حسن ہوتے ہیں، اعداء اہل سنت کی پاداش میں یہ
فرقہ عقل سلیم و طبع سلیم و فہم سلیم سے محروم ہو کر اس قدر اس بافتہ ہو چکا
ہے کہ وہ اس شعر کا مستحق ہے ۔

وحشی کو وحشت میں اٹا نظر آتا ہے

بھنڈی نظر آتی ہے سیلی نظر آتا ہے (۲۴۹)

موصوف شیخ اکبریت جابر سلفیہ کی اس طرح کی بدزبانیوں سے پوری کتاب
بھری ہے ۔

رہا یہ کہ موصوف کتنے بڑے قابل ہیں تو اس کے آپ نے کچھ نمونے جزم میں ملاحظہ
فرمائے ہیں، ان کی قابلیت کے کچھ نمونے یہاں بھی ملاحظہ فرمائیں ۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث میں قرأت خلف الامام سے منع کیا گیا ہے، تو
اس کا جواب پہلے تو ان شیخ اکبریت صاحب نے یہ دیا کہ :

۔ بعض صحابہ کرام کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے تھے ۔ (۲۵۰)

یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ موصوف کے نزدیک انہیں صحابہ کرام میں سے تھے جن
کا نظریہ آئے دن بدلتا رہتا تھا، اس لئے حضرت جابر کا نظریہ بھی بدلی کہ غیر مقلدین والا
ہو گیا تھا، پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب یہ لو شاد ہوتا ہے ۔

۔ جس روایت کو حضرت جابر سے دیوبندیہ نے نقل کیا ہے اس کا مقصد

ہے کہ غیر مقتدی کی نماز کی ہر رکعت میں نمازی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے (۲۵۱)

یہ شیخ اکبریت صاحب جو جابر سلفیہ میں حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس حدیث
پاک کا مطلب بیان فرما رہے ہیں ۔

من صلی رکعتہ لعلیقاً فیہا بام القیات فلعل یصل الادوام الامام
یعنی جس نے ایک رکعت بھی بلا سورہ فاتحہ کے بغیر ناز پڑھی تو اس نے نماز
پوری نہیں پڑھی، مگر یہ کہ ناز پڑھنے والا امام کے پیچھے ہے۔

اس حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے کہ جو امام کے پیچھے ہو گا اس کو سورہ فاتحہ
نہیں پڑھنا ہے، مگر جامعہ سلفیہ میں حدیث کا افسوس دینے والا محدث اور شیخ احمدیث
حدیث کا یہ مطلب بیان کرتا ہے جو اوپر گزرا اور اس کو خدا بھی اس تخریف اور غلط بیانی
پر شرم نہیں آتی ہے۔ الا و ساء الامام والابطل گویا اس حدیث میں یہ ہے ہی نہیں۔
ایک اور قابلیت ملاحظہ فرمائیے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت زید بن
ثابت رضی اللہ عنہ سے حضرت عطاء نے قرأت خلف الامام کے بارے میں سوال کیا
تو حضرت زید نے فرمایا۔

لا قرأت مع الامام فی شیء یعنی امام کے ساتھ مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا۔
یہ روایت صاف بظاہر ہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے۔
حضرت زید کی اس حدیث پاک کا سارے محدثین اور شارحین نے یہی مطلب لیا ہے
مگر موصوف سلفی صاحب فرماتے ہیں کہ اور کیا خوب فرماتے ہیں۔

۔ اس میں اولاً مطلق قرأت قرآن یعنی بشمول فاتحہ مزید قرأت قرآن کا

حکم مقتدی کیلئے پوچھا گیا ہے اور ہماری بحث امام کے پیچھے مقتدی کے اوپر

سورہ فاتحہ کی قرأت وصف مذکورہ کے ساتھ یعنی سکات امام میں محض

سورہ پڑھنے کے فرض یا ممنوع ہونے پر ہے پس از فرقہ دیوبندیہ کا اس

حدیث سے استدلال کرنا خالص جہالت و حماقت ہے ۲۷۹

آپ خود فرمائیں کہ یہ محدث صاحب کتنے بڑے حدیث کے ماہر ہیں جو اس حدیث
پاک کی یہ شرح کر رہے ہیں، یہ کسی اہل علم کی بات ہے یا جاہلوں کی بکواس۔

حضرت امام بخاری نے جو قرأت خلف الامام کا باب قائم کیا ہے اس باب کے

تحت انھوں نے تین حدیثیں پیش کی ہیں، اور یہ شخص بار بار کہتا ہے کہ امام بخاری نے چار حدیثیں پیش کی ہیں، اور وہ چوتھی حدیث کس سند سے امام بخاری نے پیش کی ہے اس کو بتلاتا بھی نہیں ہے، اس جہالت کے باوجود آپ مٹا فرماتے ہیں کہ۔

”ہم کہتے ہیں کہ کذب پرستی کا عادی فرقہ دیوبندیہ یہاں بھی جھوٹ بک رہا ہے، کیونکہ ہم ذکر کر گئے ہیں کہ اس بات (کذا) میں چار احادیث مذکور ہیں۔“
سچا کون ہے اور جھوٹا کون بخاری میں کوئی دیکھ لے اسے پتہ چل جائے گا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرتؐ نے دن سے پوچھا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے تو انھوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو کتاب اللہ میں وہ حکم ملے تو کیا کرو گے تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حکم تم کو سنت رسول اللہ میں نہ ملے تو کیا کرو گے تو انھوں نے کہا کہ میں اپنے اجتہاد اور رائے سے فیصلہ کروں گا، اس پر آپؐ نے خوش ہو کر اللہ کی حمد کی، یہ حدیث سادہ محدثین کے یہاں مشہور ہے اور سب نے اس سے ضرورت پڑنے پر اللہ کی کتاب و سنت سے نص نہ ہونے پر اس حدیث پاک کی روشنی میں قیاس و رائے سے شرعی مسئلہ معلوم کرنے کو جائز قرار دیا ہے، مگر جہاں صاحب کتاب حدیثین کے علی الرحمہ پہلے تو اس حدیث کا انکار کیا اور اس کو ضعیف بتلایا پھر فرماتے ہیں کہ،

۔ اجتہاد (کذا) بولای ولا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری

قوت مانے صرف کہ کے میں دوبارہ کہہ بارہ بار تھوڑی سی تفسیر میں مسئلہ پیش کرو

کا حل تلاش کروں گا ۲۵۸

یہ ہے جامع سلفیہ بنارس کے استاذ حدیث صاحب کی علمی قابلیت، اسی انداز پر جامع سلفیہ بنارس میں حدیث کا درس دیا جاتا ہے، یعنی احادیث پاک کو نسخ کرنے کا کارنامہ انجام دیا جاتا ہے۔ کسی محدث کو اس حدیث پاک کا یہ مطلب کب سوچا ہوگا۔ اور کمال تو ان قابل سلفی محدث اور شیخ الحدیث صاحب کا ہے کہ حوالہ میں امام کتب سلفیہ

فراموش ہے ہیں۔ یعنی موصوف صاحب کو خود پتہ ہے کہ حدیث پاک کا جو انہوں نے مطلب بیان کیا ہے وہ خاند ساز ہے اور اس کا حوالہ وہ کسی کتاب کے نہیں دے سکتے تو حوالہ کو بے وقوف بنانے کیلئے حوالہ کے لئے "عام کتب سلفیہ" پر دیا۔ غریبہ قابلیت یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں موصوف کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔

سلفیت کے نام پر یہ غیر مقلدین قرآن و حدیث کا کیسا مذاق بنائے ہوئے ہیں سبح کر ہی طبیعت کا تپ جالتی ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ یہ کھلو اور اللہ کی پناہ۔
ان کی قیادت اور حدیث پاک اور ارشاد اہل نبویہ کے ساتھ ان شیخ احمدیہ صاحب جو جامعہ سلفیہ بنارس میں حدیث پاک کا درس دیتے ہیں اور اس جامعہ کا ان کو شیخ احمدیہ کہا جاتا ہے، کا ایک اور کھلو اور ملاحظہ فرمائیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ لوگ آپ کے پیچھے قرائت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بعد اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ لعنکم اللہ اذ ان خلف اصامکم؛ یعنی شاید تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو، یہ آپ کا اپنے مصلیوں سے سوال تھا جس میں ان کے امام کے پیچھے قرائت کرنے پر ناگواری کا اظہار ہے۔ سامنے محدثین شرح حدیث نے اس جملہ کا یہی مطلب لیا ہے مگر ہمارے جامعہ سلفیہ کے شیخ احمدیہ صاحب فرماتے ہیں کہ

۔ اصل کا لفظ اظہار شبہ ہی کیلئے نہیں خاص ہے، فرقہ دیوبندیہ کے ایک عالم لغت کی کتاب مصباح اللغات میں ہے کہ لعل جب باری تعالیٰ عز و جہد کا طرف سے ہو تو وجوب کے معنی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قول نبوی در اہل قول الہی ہوتا ہے، ص ۲۴۴

یعنی اس حدیث پاک کا مطلب موصوف کے خیال کے مطابق یہ ہے کہ تم لوگ وجوبی طور پر قرآن کی تلاوت امام کے پیچھے کرو، اس لئے کہ لعنکم اللہ اذ ان خلف قول الہی ہے۔
دیکھئے موصوف صاحب جو جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ احمدیہ ہیں اور حدیث پاک کا

درس دیتے ہیں کتنی دودھ کی کوڑی لائے ہیں، حدیث پاک کے ساتھ یہ کھلواؤ نہیں ہے تو کیا ہے ادب اور شادان نبویہ کا مذاق بنانے والے لوگ حدیث کا درس دینے لگے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ سلفیوں کی دوسگاہوں میں سلفیت کے نام پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھلواؤ بنایا گیا ہے۔

اور غضب تو یہ ہے کہ موصوف سلفی صاحب کو اپنی اس بات پر اتنا اصرار ہے کہ اسکو بنیاد بنا کر احناف کو سب و شتم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں :

”افسوس کے فرقہ دیوبندیہ اپنے گھر کی بات بھی محض سلفیت سے علالت رکھتے

کے سبب اندھا بہرا ہو جانے کے باعث نہ سمجھنے کا مظاہرہ کر رہا ہے یا پھر

فی الواقع بقول فاضل اہل الراۃ احادیث السنن ہونے کے باعث

حدیث مسند نے اس فرقہ کو تمام حواس خمسہ سے محروم کر دیا ہے۔“ ص ۲۳۲

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ اکبریت جو جامعہ سلفیہ بنارس میں حدیث کا درس دیتے ہیں

کس قماش کے محدث ہیں اس کا اندازہ آپ کر رہے ہوں گے، خدا ان کی دیانت داری اور علمی

قابلیت کی ایک مثال اور ملاحظہ فرمائیے، اور لطف اندوز ہوں۔

موصوف نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ الباقیہ کی

پہلے ترجمہ خط جہارت نہ معلوم کہاں سے نقل کی۔

فان جہار الامام لم یقرأ الا عند الاسکاتۃ منہ الخیرۃ فان

قرأ فلیقرأ الفاتحۃ قرأۃ لای شوش علی الامام و هذا الاقل

حدی دیوبند یہ جمع بین احادیث الباب،

اس خط جہارت کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی غلط ہے، حوالہ دیتے ہیں حجتہ اللہ الباقیہ

ص ۱۶۱ حالانکہ حجتہ اللہ میں اس صخر پر اند اس جلد میں یہ خط جہارت موصوف کی نقل کردہ جہارت

نہیں ہے، معلوم نہیں کس کتاب سے اس کو نقل کیا ہے۔ جہارت بالکل غلط ہے، اب اس کا

ترجمہ جو موصوف نے نہایت قابلانہ اور دیانتدارانہ اور سلفیانہ فرمایا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو،

فرماتے ہیں :

”یعنی اگر نماز ظہر کی پھر تو مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے مگر امام کے سگنائیں

اور سری نمازیں ہو تو اسے فاتحہ اور مزید قرآن خوانی کا اختیار ہے۔“ ص ۲۰۵

اہل علم غور فرمائیں گے کہ یہ ترجمہ کسی پڑھے لکھے کا ہو گا یا کسی جاہل کا، اور کیا جو جہالت ہے اس کا یہی ترجمہ ہو گا؟ خیر تو موصوف صاحب کی جہالت ہے کہ ان کو کتاب کی عبارت ہی کا پتہ نہیں چل سکا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اور ترجمہ تو ان کی اہلی قابلیت کا شاہکار ہے۔ آئیے شاہ صاحب کی اصل عبارت کو دیکھیں کہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، ترجمہ اسٹر ایلانز جلد دوم ص ۱۱ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں :

وان كان مأموراً وجب عليه الانصات والاستماع يعني اگر نمازی مقتدی ہے تو اس پر خاموش رہنا اور امام کی قرأت کی طرف کان لگانا ضروری ہے، موصوف نے یہ پوری عبارت حذف کر دی اس کو اس میں شاہ صاحب کا مسلک بالکل واضح تھا۔ پھر فرماتے ہیں۔

فان جهرا الامام لم يقرأ الا عند الاسكاته يعني پس اگر امام چہر کرے تو وہ نہ پڑھے مگر جب امام خاموش ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ۔

وان خافت فله الخيار (یعنی اگر امام سری نماز پڑھائے تو مقتدی کو اختیار ہے کہ قرأت کرے یا نہ کرے۔ فان قرأ فليقرأ الفاتحة قرائة لا يشوب علی الامام یعنی اگر سری نمازیں وہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ امام کو تشویش میں نہ ڈالے، وهذا اولی الاقوال عندی اور یہی میرے نزدیک سب سے بہتر قول ہے۔

آپ اس پوری عبارت میں غور فرمائیں، کیا کسی ایک جگہ بھی شاہ صاحب غیر مقلد والے مذہب کو بیان کر رہے ہیں یا اس کی تائید کر رہے ہیں، وہ تو صاف فرماتے ہیں کہ مقتدی پر سکوت اور کان لگا کر سنا داجب ہے، اگر جہری نمازیں مقتدی سورہ فاتحہ

پڑھیں تو جب امام خاموش ہو جب پڑھیں، یعنی پڑھنا بھی شاہ صاحب کے نزدیک واجب اور فرض نہیں بلکہ اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھے تو امام کے خاموش ہونے پر پڑھے، اور سری نمازیں تو مقتدی کو اختیار دیتے ہیں کہ چاہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے چاہے نہ پڑھے۔

حضرت شاہ صاحب کی بات کیلئے اور جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ اکھدیش اپنے جاہل عوام کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، اس طرح کی الٹ پھیر سے وہ اپنی قابلیت کا سکہ جمانا چاہتا ہے۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ

بسا اوقات تو موصوف جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ اکھدیش صاحب اتنا غدار جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی جہالت کی داد دینی پڑتی ہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ کی ترک قرأت خلف الامام کے سلسلہ میں موطا امام مالک کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب زہری حضرت ابن اکیمہ لیبی سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چہری نماز پڑھائی اور غنائ سے فارغ ہو کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے ابھی کچھ پڑھا ہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرأت کرنے میں کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد لوگ چہری نمازوں میں آپ کے پیچھے کچھ بھی پڑھنے سے رک گئے۔

اس صحیح روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ چہری نمازیں مقتدی کو کچھ بھی پڑھنا منظور ہے، اور صحابہ کرام نے چہری نمازیں امام کے پیچھے قرأت کو اجماعاً ترک کر دیا تھا۔ چونکہ یہ صحیح حدیث غیر متقلدین کے مذہب پر ہم کا گورہ تھی اس وجہ سے جامعہ سلفیہ کے شیخ اکھدیش صاحب کو اسی حدیث میں بہت سی خوابیاں نظر آ گئیں، اور ارشاد فرمایا گیا۔

۱
ہم کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے اس حدیث کے راوی ابن اکبر نے اسے روایت کرتے
رہنے کے بعد اس میں موجود ظلل قادمہ کو محسوس کرتے ہوئے اسے بیان کرنے سے رجوع کر لیا
جیسا کہ امام یوسف یعقوب بن سفیانہ ضروی نے نقل کیا کہ عن الزہری عن ابن اکبر
ثم رجع عنه۔ تاریخ ضروی جلد دوم ص ۲۱۵ و ص ۲۱۶

موصوف صاحب کذب بیانی سے لاکھ روپے ہیں، آج تک کسی محدث نے یہ نہیں کہا ہے
کہ ابن اکبر کو اس رواج میں ظلل قادمہ نظر آئی تھیں اور انھوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ موصوف
نے تاریخ ضروی کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے، تاریخ ضروی میں ہرگز یہ بات نہیں کہی
گئی ہے، یہ روایت تاریخ ضروی جلد ایک ص ۲۱۶ طبع بیروت پر ہے جس کا ہی چلہ ہے دیکھ لے
اور اس شیخ اکبریت صاحب کی جرأت کا عالم یہ ہے کہ ابن اکبر کے اس حدیث سے رجوع کے سلسلہ
میں عرب کی اپنی طرف سے ایک عبارت بھی گڑھ لی۔

موصوف صاحب اس بالکل صحیح سند والی روایت کو ساقط الاعتبار قرار دیتے ہیں
فرماتے ہیں،

”صاف واضح ہے کہ ابن اکبر بعد میں اس روایت کے ساقط الاعتبار ہونے کا
احساس کر کے اسے مسترد کر دیا اور اس کی روایت سے باز آ گئے۔“ ص ۲۱۶
کس قدر جھوٹا ہے جامہ سلفیہ کا یہ شیخ اکبریت ابن اکبر کی طرف بالکل غلط بات
منسوب کر کے اس صحیح روایت کو ساقط الاعتبار قرار دیتا ہے۔ یہ ہے ان سلفیوں کی اہل
دعوت پاک کے بارے میں جرأت اور ان کی دیدہ دلیری، یہ کس قدر بے حیائی اور جرأت سے اتحاد
کو رد کرتے ہیں اور ان کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے۔

موصوف صاحب کو شاید احساس ہے کہ ان کا یہ جھوٹا چل نہیں سکتا اور اہل علم
ان کی کارستانیوں سے واقف ہو جائیں گے تو اب وہ اس حدیث پاک کا مطلب بیان کرنے
لگے، اور مطلب بھی ایسا بیان کیا ہے کہ سلفیت کے حلقہ میں اگرچہ واہ واہ کا شور مچ جائے
مگر اہل علم ان شیخ اکبریت صاحب کی چالاکت اور سفاکت کا ردنا روئیں گے۔ دیکھئے کیا اثرات

ہوتا ہے، فرماتے ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب ۔

” اس روایت کے مطابق قرآنہ خلف الامام کا ذکر ہے، صرف قرأت
 فاتحہ خلف الامام کا ذکر نہیں ہے اور بہت سارے صحابہ فاتحہ سے نازل
 قرآنہ خلف الامام کیا کرتے تھے جب انہوں نے یہ فرمان نبوی جہری
 نماز کے بعد سنا تو سورہ فاتحہ خلف الامام کا جہری و سری نمازوں میں پڑھنا
 اس لئے برقرار رکھا کہ آپ فرما چکے تھے کہ قرأت فاتحہ خلف الامام فرض و
 رکن ہے پس انہوں نے جہری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام پر ہی اکتفاء
 کا التزام شروع کر دیا، مگر جہری نمازوں میں فاتحہ سے نازل والی قرأت
 خلف الامام کو باقی رکھا۔“

یہ ہے قابل شیخ الحدیث صاحب کی اس حدیث پاک کی شرح و توضیح، اہل علم و تدانہ
 لگائیں کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں شیخ الحدیث لوگ کس طرح حدیث پڑھاتے ہیں، یہ شیخ الحدیث
 اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ یہ حدیث پاک کا جو بھی من گھڑت مطلب بیان کریں گے لوگ اس پر
 آمنا و صدقاً کہہ دیں گے۔

حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے کہ فاستمعوا مناس فیما جہر فیہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرأت
 کرنے پر آپ کی ناگواری کو معلوم کر کے جہری نمازوں میں قرأت کرنے سے رک گئے، اور موصوف
 شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جہری و سری نمازوں میں سورہ فاتحہ خلف الامام
 کو باقی رکھا، ہے کوئی ٹھکانہ اس چال کا، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صحابہ کرام کو امام کے پیچھے قرأت سے منع کیا پھر فرمایا کہ ان کہتم لا بد منا علین فلیقرأ
 احدکم فاتحۃ الکتاب فی نفسه، یعنی اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے ہی میں
 سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، موصوف شیخ الحدیث صاحب اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، اس نکتہ
 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم مقتدیوں کیلئے قرأت خلف الامام تو لا بد و ضروری ہے

ہی گرم صوف فاقہ خوانی ہی کہہ منہ

اہل علم خود فرمائیں کہ موصوف نے اس حدیث کا مطلب بیان کرنے میں اپنی قابلیت کا کیسا سراپہ خرچ کیا ہے۔ کب کسی شاذ حدیث کو یہ مطلب سمجھا ہوگا، امارت کا اس طرح کا مطلب سلفیت کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔

موصوف شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس کی قابلیت کے اس طرح کے نمونوں سے پوری کتاب بھر رہی ہے، آپ کی ٹلف اندازی کے لئے یہ چند باتیں نقل کر دی گئی ہیں، اب ایک اور بات عرض کر کے میں اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔

حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص قرآن کا مطلب اپنی رائے اور من گھڑت بیان کرے اس کا ٹھکانا جہنم ہے، مگر موصوف جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب اس حدیث رسول کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب بیان کرتے ہیں ایسی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ شخص کس ٹی کا بنا ہوا انسان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تفسیر بارای پر جو شدید وعید ہے اس پر ذرا بھی کان دھرنے کیلئے تیار نہیں ہے۔

قرآن پاک میں یہ آیت ہے۔

لَا تَحْرُجْ بِهِ لَأَنكَ لَتَعَجَلَ بِهِ إِنْ حِيلْنَا جَمْعَهُ وَقَرَأْنَهُ يَعْزِي
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو حسد کی یاد کرنے کیلئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔
اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَاسْمَعْ
اے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کے دہرے رہیں، (ترجمہ از جونا گڑھی)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فاسمع قرآن اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں فاسمع
لہ دانصت یعنی قرآن کی طرف توجہ دو اور خاموش رہو، اس سے صاف معلوم
ہوتا ہے کہ قرأت قرآن پاک کے وقت خاموش رہنا اور قرآن کی طرف کان لگانا ضروری
ہے، جہری نمازیوں میں بھی چونکہ امام ذہری سے قرأت کرتا ہے اس وجہ سے اس آیت سے

امام بخاری کی تفسیر کی روشنی میں لوگوں نے کہا ہے کہ مقتدی کو امام کے پڑھنے کے وقت خاموش رہ کر اس کی قرأت کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔

اب سنی موصوف جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب اس آیت کی تفسیر میں اپنی قابلیت کا کیا مظاہرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔

۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرأت جبریل کی اتباع کیجئے یعنی ان کے

ساتھ ساتھ ان کے مسکنہ کی حالت میں آپ ایک ایک آیت جبریٰ آواز

کے بغیر سری طور پر پڑھتے جائیے ۲۶۲

آیات قرآنیہ کی یہ تحریرتہ معنوی جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب کی گراہی کا انتہا ہے، مگر موصوف اس قدر بے حیا ہیں کہ اپنی اس تفسیر کی صحت اور من گھڑت مطلب کی تائید میں خود کسی مفسر کا قول پیش کرنے کے بجائے نہایت بے شرمی سے فرماتے ہیں۔

۔ فرقہ دیوبندیہ میں وہ ہے تو ثابت کریں کہ آپ جبریل کے ساتھ قرأت

باجبر یا بالسر نہیں کرتے تھے ۲۶۳

یعنی دعویٰ تو خود کریں، اور دلیل اپنے مخالف سے مانگیں، ہے اس پٹ دھری

کا کچھ حلاج۔ ہون جابھی کویر بھی پتہ نہیں کہ وہیں کس کے دوسرے ہوتے ہیں

سعودیہ والے غیر مقلدین کے ترجمہ کلام پاک و تفسیر میں اس جگہ یہ لکھا ہے۔

۔ اس حکم کے بعد آپ خاموشی سے سنے، موصوف شیخ الحدیث صاحب ذوالپنے اس مفسر سے

بھی یہی مطالبہ کریں جو مطالبہ انھوں نے فرقہ دیوبندیہ سے کیا ہے۔

موصوف جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب نے آیت پاک کا جو مطلب بیان

کیا ہے وہ قرآن کی معنوی تحریرتہ ہے۔ کسی مفسر کی محدث نے یہ مطلب کسی کتاب میں

نہیں بیان کیا ہے، اگر موصوف کا یہ من گھڑت مطلب نہیں ہے تو اس کی تائید میں

وہ کسی مفسر یا محدث کا قول پیش کریں ورنہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نگاہ میں ہونا چاہئے، آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ہلاکت کا باعث یہ بھی ہوگا کہ لوگ متعلقین
 فقہانیت اور لومۂ علی وغیرہ مسائل اللہ یعنی لوگ قرآن سیکھیں گے اور
 اس کا مطلب اپنی طرف سے گڑبگڑ کر مراد خداوندی کے خلاف بیان کریں گے۔

خوشخبری

قارئین زہرم کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ، ارغمان حق، کی دوسری
 جلد چھپ گئی ہے، بہترین کاغذ، عمدہ جلد، دیدہ زیب ٹائٹل
 والی ۳۷۲ صفحات کی یہ کتاب رعایتی قیمت پر خریدار حضرات کو صرف
 - ۷۵ روپے میں دی جائے گی۔ کتاب کی عام قیمت ۱۲۵ روپے ہے۔
 ڈاک خرچ بذریعہ خریدار، کتاب قیمت آنے ہی پر بھیجی جائے گی۔
 ادارہ کی کتابیں دی پی سی سے نہیں بھیجی جاتی ہیں، اس لئے یہ کتاب
 بھی دی پی سی سے ہرگز طلب نہ کریں۔

پتہ نوٹ کر لیں

مکتبہ اشرفیہ قاسمی مستغل، سیدواڑہ، غازی پور، یوپی

پین کوڈ ۲۳۳۰۰۱

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور

مولانا مودودی

انبیاء و رسول کے بعد صحابہ کا گروہ وہ مقدس گروہ ہے جس کی مثال پوری تاریخ
انسانی میں نہیں ملتی، نبوت و رسالت کے بعد صحابیت کا شرف انسان کا سب سے عظیم
فخر ہے۔ قرآن و حدیث میں انبیاء و رسول کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین کا منہ و ثنا ہے جس طرح انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کیلئے چنا تھا
اسی طرح آنحضرتؐ کی صحبت اور آپؐ کا دست و بازو بننے اور دین کی نشر و اشاعت اور
دعوت و تجدید اور شریعت الہیہ کو عام و شائع کرنے کیلئے اللہ نے صحابہ کرام کو چنا تھا۔
صحابہ کرام نے جان کی بازی لگا کر مال و دولت کو قربان کر کے اور گھربار، وطن و اعزہ
سے الٹ کر کیلئے دست کش ہو کر دین کے پرچم کو بلند کیا اور اپنے خون سے چستان اسلام کی آبیاری
کی ہزار طرح کی مصیبتیں جھیل کر اللہ کے رسولؐ کی تائید و نصرت کی اور کلمہ حق کا اظہار و
اعلان کیا اور اسلام کے آواز و حق سے قیصر و کسریٰ کے درد و دیوار پر لڑ دیئے۔ غائب و خاسر
دنیا کے انسانیت کو پیغام قریب و مندی سنایا اور انسانیت کا ملہ اور اخلاق و کردار و دنیا کا
تقویٰ، خلوص و دلالت، عدل و انصاف اور حق کیلئے جینے اور حق کے لئے مرنے کا وہ
نمونہ پیش کیا جس کی مثال چشم فلک نے نہیں دیکھی تھی، انہوں نے جو تعلیم و سگاہ نبوت کے

حاصل کی تھی، اس کا سواں وکل نمونہ بن کر دنیا کو عدالت و دیانت کا سبق پڑھایا وہ نبوت کے عکس کاں تھے، کتاب و سنت سے ان کو سچا حقیقی تھوڑا ہنس قرآنی اللہ کے محبوب و مرضی تھے۔
 یعنی اللہ رحیم و درود اہل کے طغرائے امتیاز سے وہ کامیاب و سرفراز تھے۔

ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت بنا، ان کے نقش پا کی پیروی کرنے والا سچی جنت قرار پایا اور ان سے بغض رکھنا، ان کی حبیب جوئی کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا اسے نفاق اور عدم ایمان کی علامت قرار دیا گیا۔ ان پر سبب شتم کو دین و شریعت نے حرام کیا، ان کی تعظیم و عدالت پر امت نے اتفاق عام کیا، قرآن نے ان کو خیر امت اور امت وسط کا خطاب دیا، آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلق خاطر کا اظہار کیا اور ان سے محبت کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا۔ آپ نے سارے صحابہ کو نجوم ہدایت بتایا اور ان کی اتباع و اقتداء کو سعادت و خلاص کا ضامن قرار دیا اور اللہ کے راستے میں ان کا ایک خرچ کرنا بعد میں آنے والوں کے سونے کے پیرا کی مقدار خرچ کرنے سے افضل بتلایا۔ ان نفوس قدسیہ کو ساری امت کے لئے امتیاز امت تک کیلئے مشعل ہدایت اور معیار حق قرار دیا۔ جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہے اور جو صحابہ کرام کی عظمت شان اور دین میں ان کی رفعت مقام سے واقف ہیں انھوں نے صحابہ کرام کی شان اقدس کا ہمیشہ خیال رکھا اور ان کی زبان و قلم سے اس مقدس گروہ اور اسلام کے اس قائد اول کے بارے میں کوئی تازیبا اور نامناسب بات نہیں نکل۔ مشاہرات صحابہ تک کے بارے میں عام اہل سنت و الجماعت نے یا تو اپنی زبان کو خاموش رکھا یا صحابہ کرام کی عام زندگی کو سامنے رکھ کر وہ بات کہی جو صحابہ کرام کے شایان شان تھی اور اس کے سوا کوئی صاحب ایمان اس مقدس گروہ کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اور خصوصاً مشاہیر و اہل بیت صحابہ کے بارے میں علماء اہل سنت و الجماعت کا کیا موقع رہا ہے وہ اس کتاب سے آپ کو معلوم ہوگا اور وہاں اندازہ ہوگا کہ محتاط علماء امت صحابہ کرام کے بارے میں کس دہرہ حساس تھے ان کے قلوب ان کی عظمت سے کتنے ہیرے تھے، ان کے دلوں میں شرف صحابیت کا کتنا احترام تھا اور ان کا تعلق

ان کے ساتھ کس درجہ عشق و شہیدانیت کا تھا، وہ صحابہ کرام کی زندگی کے بعض ناچک مراحل کا جب ذکر کرتے ہیں تو ان کا قلم کتنا محتاط، کتنا خائف اور کتنا سنجیدہ و فہم دار رہتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں ان کے بارے میں کوئی سو رہی نہ لگے، ان کی مبارک و فراہت ان کی خلوص و دلچسپی کا نقش قائم ہوتا ہے، ان کے جمالِ تقدس سے دل روشن اور منور ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ تعلق و شیفتگی میں اور اضافہ ہوتا ہے اور خانہ دل ان کے کمالِ احترام و اجلال سے پُر نور ہوتا ہے۔

پھر حال اگر حقیقت ہے کہ اُن غالبِ عالم کو منور کرتا ہے اور ہلال و بدر کا نور بناتا ہے تو اس حقیقت سے بھی کسی کو مجالِ انکار نہیں کہ بیرونِ اوروں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ پوری تاریخِ انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس اور خالص و پلست کا پیکر رہا ہے، اور اسلام کی تاریخ میں ان کا وجود غرۃ العین کی حیثیت رکھتا ہے۔

لیکن اسلامی تاریخ کا یہ بڑا ایسا ہے کہ اسلام کے چند اول ہی سے کچھ ایسے لوگ ہمیشہ پلئے جاتے رہے جنہوں نے صحابہ کرام کے مقدس گروہ کو سببِ شتم و رطن و تشنیع کا چرٹ بنایا اور ان کی ذاتِ مقدسہ کو مجروح و ملوث کرنے کے لیے ہونے اور اس طرح اسلام کی شان و اور و دشمنِ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کا نام لے کر اور دین کا بارہ پھین کر اسلام کو بے نام کرنے کا نامزد و بیرونِ ملامت لائی گئی۔

عبداللہ بن سبا یہودی (جس نے منافقت سے اسلام قبول کر لیا تھا) سے لے کر ابج تک اس عمل کو برابر مختلف انداز میں دہرایا جا رہا ہے اور ظلم و کفر کے نام پر اسلام کی ان مقدس ہستیوں کے خلاف شومہ شغب برپا کر دیا گیا ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اسلام کی خدمت کو رہے ہیں اور یہ کام بھی اسلام کا کام ہے۔

یعنی اسلام جن سے ہم تک مستقل ہو کر کے آیا اور جو دین و شریعت کے پہلے

آخذ وناقل ہیں جن کے دین و دینیت پر امت نے اعتماد کر کے ان سے دین لیا انہیں کو نشانہ
ملامت بنا کر تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں ؟

سوال یہ ہے کہ جن سے دین مستقل ہو کر کے ہم تک پہنچا ہے جب انہیں کے بارے
میں یہ کوشش جاری ہے کہ ان کو ناقابل اعتبار ثابت کیا جائے اور اس کے لئے تاریخ سے
ولائت ہیا کئے جا رہے ہیں تو پھر وہ دین جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں اگر اسلام ہے تو یہی
مہاجر کرام تو اس کے معمار اول ہیں، ان کے ناقابل اعتبار اند مخرج ہو جانے کے بعد اس دین
کا اعتبار کیا ؟ وہ کیوں کہ قابل اعتبار ہو سکتا ہے ؟ اس دین کی خدمت کا کیا مطلب ؟
جب کسی عمارت کی بنیاد ہی کمزور تو پھر اسے کب تک ایسا پوتی سے سپار دیا جاسکتا ہے اور
قلم کی سحر نگاری اور خطابت و بیان کی جادو نگاری و شور و شہری سے کسی شے کی بدشکلی اور ہستی
میں حسن و جمال کیونکر پیدا کیا جاسکتا ہے ؟

علم و تحقیق کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا یہ شوق پورا نہیں ہو سکتا
اور کیا آپ کو آپ کے علم و تحقیق کی داد نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ اسلام کے اس قافلہ اول
اور خیر امت پر تیشہ نہ چلائیں ؟ علم و تحقیق کے لئے کیا یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر دین کا
اعتماد پورا اسی اساس و بنیاد کو اکھاڑ پھینکا جائے ۔

ابن سبائے حکام شروع کیا تھا اس کی تجدید آج بھی کی جا رہی ہے اور ٹی وی شہساز
و چالاک سے کی جا رہی ہے ، امت مسلمہ کو مہاجر کرام سے نافرمانی کا یہ سلسلہ ستر ہے
فرق یہ ہے کہ آج پیرایہ بدلا ہوا ہے اور اس سہی نادر و پر تحقیق و دلیر سرج کا ببادہ ڈال دیا
گیلے ہے ۔

انہوں اس کا ہے کہ یہ ویجاو بعض اسلامی مالک سے چلی تھی اس نے ہندوستان
و پاکستان میں بھی قدم جمایا اور یہاں بھی علم و تحقیق کے نام پر اسی عمل قدیم کا اعادہ کیا
جانے لگا ۔

محمود عباسی کی کتاب ۔ معاویہ و یزید ۔ اور مولانا مودودی مرحوم کی کتاب خلافت

دلوکیت ۵ دراصل اسی کی صدائے بازگشت ہے، محمود جاسمی نے علم و تحقیق ہی کے نام پر اور تاریخ کے حوالوں سے یہاں حضرت سیدنا حسینؑ کو باغی و ظالم قرار دیا ہے اور حضرت معاویہؓ و یزید کے مناقب و معاذر بیان کئے ہیں، اور مولانا صدودہی نے بھی علم و تحقیق ہی کے نام پر اردو تاریخ کے حوالوں سے صحابہ کرام کو غوثنا اور سیدنا عثمانؓ، سیدنا معاویہؓ اور سیدنا عمرو بن العاصؓ کو خصوصاً حکام و خائن اور دین کو اس کے اصلی رخ سے پھیرنے والا ثابت کیا ہے اور حضرت علیؓ اور ان کے اصحاب کے بارے میں عقیدت و محبت کا اندازہ پیش کیا ہے اور ان کے فضائل و مناقب کو ثبت و تحریر کیا ہے۔

عصر حاضر کے ان دونوں مصنفوں نے امت مسلمہ کو علم و تحقیق کے نام پر ایسے فتنے میں مبتلا کر دیے ہیں کہ اگر ان کا پوری طاقت کے ساتھ بروقت استدعا نہ کیا گیا تو آنے والی نسل کا انجام بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس ذہر کا پھر کوئی تریاق نہیں ہو سکے گا۔

ان دونوں کتابوں نے اسلام کے صدر اول کی جو تاریخ پیش کی ہے وہ نہایت کمزور ہے، ان دونوں کتابوں کو پڑھئے آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ قرن اول کا یہ مقدس گروہ آنحضرتؐ کی صحبت سے فیضیاب اور شمع نبوت سے کسب نور کرنے والی یہ جماعت اور درگاہ نبوت سے براہ راست اکتساب فیض کرنے والے یہ صحابہ کرام عام افراد انسانی سے قطعاً کسی بات میں ممتاز نہیں تھے جو اس و آذکاران پر تسلط تھا۔ اخلاق فاضلہ سے وہ یکسر خالی تھے۔ حکومت و اقتدار کیلئے ہر جائز و ناجائز کام کر سکتے تھے، ایک دوسرے پر سب و شتم ان کا مشغلہ تھا عیاری و مکاری میں وہ طاق تھے۔ اپنا مطلب حاصل کرنے کیلئے وہ رشوت دیتے اور لالچ دلاتے اور دروغ بیانی تک کو عمل میں لاتے تھے۔ حکومت کے عہدے ان کو دیئے جاتے جن سے رشتہ داری اور قرابت کا تعلق ہوتا اگرچہ وہ ان عہدوں کے اہل نہ ہوتے (اپنے اختیار خصوصی سے دین و شریعت میں وہ تغیر کرتے اور میت المال کے مال کو اپنی جائز و ناجائز ہر طرح کی ہرزہ و فتنہ کو پورا کرنے کیلئے بے دریغ خرچ کرتے۔ وہ معاذ اللہ بے غیرت اتنے تھے کہ کتاب و سنت کے احکام کی ہر طرح خلاف ورزی ہوتی مگر وہ خاموش رہتے، غرض جاہلیت

کے زمانے کے سارے امراض ان میں جوں کا توں تھے، اسلام نے ادنیٰ کی صحبت نے انکی زندگی میں کوئی باطنی انقلاب نہیں پیدا کیا تھا، ان کی عادات و اخلاق میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوا تھا، وہ اسلام سے پہلے جہاں تھے اسی منزل پر اسلام کے بعد بھی تھے۔

یہ ہے اسلام کے عہد اول اور صحابہ کرام کی وہ تصویر جو عصر حاضر کے ان مورخوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اندازہ لگائیے کہ اگر یہی تصویر ہماری آئندہ نسل کے سامنے آئی تو پھر اسلام اور اسلامی تاریخ کے بارے میں ان کا ذہن کیا اثر قبول کرے گا اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کے تصورات کیا ہوں گے۔

میں نے خود بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے جو معاویہ و یزید پر پڑھ کر حضرت سیدنا حسینؑ جگہ گوشہ رسول کے بارے میں بڑی بے باکانہ بگڑاؤ گفتگو کرنے لگے تھے۔

اور اسی طرح کا زہر خلافت و ملکیت، مولانا مودودی مرحوم کی بڑی کتاب سے بھی پیدا ہوا اور بعض حاقیت نامہ اندیشوں نے اس کتاب سے متاثر ہو کر حضرت سیدنا عثمانؓ حضرت سیدنا معاویہؓ اور حضرت سیدنا عمرو بن العاصؓ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہؓ تک کو اپنے اعتراضات تک کا نشانہ بنا پایا۔ جماعت اسلامی سے منسلک لوگوں کا ذہن اسلام کے بارے میں یوں ہی کبھی صاف نہیں رہا ہے اور وہ جسارت کے ساتھ ان کی شان میں گفتگو کرنے کے عادی تھے۔ اس کتاب نے ان کی اس جسارت میں مزید جرات و قوت پیدا کر دی، اور وہ بلا تکلف صحابہ تک کے بارے میں نہایت عوی انداز میں گفتگو کرنے لگے جو ایک منہاس باخیرت اور سچے مسلمان کیلئے جو صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت و محبت کا تعلق رکھتا ہے اور وہ اسے اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے ناقابل برداشت عمل بن جاتا ہے۔

میری یہ بات محض افتراء بہتان نہیں ہے۔ افتراء بہتان سے اللہ کی ہزار بار پناہ بلکہ یہ واقعہ ہے اور میری اس بات کی شہادت ہر وہ شخص دے گا جس کو جماعت اسلامی کے افراد سے سابقہ پڑا ہے اور اسے اس کی خوش قسمتی یا بد قسمتی سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے

محمد عباسی کی کتاب اگرچہ فطرتاً ہی اللہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا تھا جو مذہب اہل سنت و اجماعت کے مسلک سے بالکل متضاد اور مخالف تھے لیکن محمد عباسی کی شخصیت بین الاقوامی نہیں تھی۔ اس لئے اس کا اثر اور ضرر بھی محدود رہا لیکن یہ خلافت و ملکیت میں صحابہ کرام کے بارے میں مولانا مودودی نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور اپنی بعض دوسری تحریرات میں ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا اثر بڑا دور رس ہوا اس وجہ سے کہ ان کی شخصیت بین الاقوامی تھی اور لوگ ان کی تحریر سے متاثر تھے اور ایک بڑا گروہ آج بھی ان کے افکار و نظریات کا گردیدہ ہے لہذا ان کی تحریرات سے اپنے ہنساں خانہ دل کو روشن کرنے والا ہے۔

خود میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو قریب تھا کہ میرا قدم جائے مستقیم سے ہٹ جائے اور کم علمی اور قلت مطالعہ کی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں میرے اندر سویرن پید ہو جائے جو یقیناً میرے دین و ایمان کی موت تھی اور وہ دن میری زندگی کا منحوس ترین دن ہوتا۔ مولانا مودودی کی تحریرات سے اچھے اچھے لوگوں نے دھوکا کھایا ان کے سحر سامری میں کتنے صاحب ہوش و خود گرفتار ہو گئے اور ان کی طرز نگارش اور اس کے حسن و جمال نے کتنوں کو صراطِ مستقیم سے برگشتہ کر دیا، واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنی بات کو نہایت عمدہ طریقہ سے مخاطب کے دل و دماغ میں اتار دیتے ہیں قلم کی یہ قوت و تاثیر ان کی خاص صفت تھی اس بارے میں بہت کم لوگ اس زمانہ میں ان کے ہم و شریک رہے۔

میں جب کہ ہوش و خود کی ابتدائی منزل میں تھا، نہ انہی طالب علمی کا تھا، میں نے اس کتاب کا شہرہ سنا اور اسے خرید کر پڑھا، پڑھا تو اس کا اثر وہ ہوا جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا لیکن دارالعلوم دیوبند کے فیض نے اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ سے گہری صحبت نے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل نے مجھ پر کیا۔ لیکن طبع تجسس پسند مجھ سے بار بار یہ سوال کرتی رہی کہ صحابہ کرام کی ایک تصویر تو وہ ہے مجھے مولانا مودودی نے تاریخ کی حد سے تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کی جسے دیکھ کر

آج کے انسان اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، وہی سارے معائب اور اخلاق و عادات کا سفلہ پن جو آج کے انسان کی عامیہ زندگی میں پایا جاتا ہے ان سے صحابہ کرام تک کی زندگی طوٹ اور آئندہ تھی جیسا کہ مولانا مودودی کی یہ کتاب اس کا واضح ثبوت ہے لیکن کیا صحابہ کرام کی واقعی یہی تصویر ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی کیا اثر اور نگاہ نیک خوگر سے مشرف ہونے کے یا وجود بھی ان کی زندگی میں کوئی قابل ذکر انقلاب پیدا نہیں ہوا؟ دل کا بار بار تہافتا تھا کہ اس کا جواب خود قرآن و حدیث سے معلوم کیا جائے نیز علمائے امت اس بارے میں مولانا مودودی سے کہاں تک متفق ہیں اس کا علم خود ان کی تحریر اور ان کے اقوال سے حاصل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ سلف سے خلف تک جمہور اہلسنت و الجماعت کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا مسلک رہا ہے اور اس طرح اپنی توفیق بھر امت کے افراد کو صحابہ کرام کے بارے میں سورہ ظن اور سورہ اعتقاد سے بچانے کی کوشش کی جائے۔

آئندہ ادوارق میں ہم صحابہ کرام کا مقام کتاب و سنت اور علمائے امت کی نفوس اور نصیحتات کی روشنی میں متعین کریں گے جس سے معلوم ہو گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہئے اور ان کے بارے میں سورہ ظن یا بدعتیہ کی یا ان پر سب و شتم کا انجام کیا ہے۔

(جاری)

(و باللہ التوفیق)

محدثین اور فقہاء کی کچھ دلچسپ اور قابل توجہ باتیں

(۱) خطیب نے اپنی سند سے حضرت امام شافعی کا یہ مقول نقل کیا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں۔ العلم جہل عند اہل الجہل کما ان الجہل جہل عند اہل العلم۔ یعنی جاہل کا پاس علم کا ہونا جہل ہے، جیسا کہ اہل علم کے پاس جہل کا ہونا جہل ہے۔

(الفقیہ والمتفقہ جز سابع ص ۷۹)

(۲) حضرت امام شافعیؒ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ ریاست حاصل کرنے سے پہلے فقہ سیکھ لو اس لئے کہ ریاست کی گدی پر بیٹھنے کے بعد فقہ حاصل کرنا دشوار ہو گا۔ (ایضاً)

(۳) ابن دیریمے پوچھا گیا کہ علم کب ضرور ساماں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب طبیعت نافع اور روایت کی کثرت ہو۔ (ایضاً)

(۴) محمد بن حبیب کہتے ہیں کہ امام عیسیٰ بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گھنی ڈاڑھی ملا لیا اور اس نے ان سے بچوں جیسا سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ لوگو اس شخص کو دیکھو اس کی ڈاڑھی تو بتلا رہی ہے کہ چار ہزار سے کم اسے حدیث یاد نہ ہو اور یہ سوال بچوں والا کرتا ہے۔ (ایضاً)

(۵) امام عیسیٰ بن عقیل فرماتے تھے کہ کتابوں سے کثرت سے احادیث کا سیکھنا اور ان کی

روایت کرنا اس سے آدمی فقیہ نہیں ہوتا ہے۔

(۶) حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں بھائیوں ابو یوسف اور اسماعیل

سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ حدیث سے محبت کرتے ہو اور اس کی طلب میں لگے رہتے ہو؟
 تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں حدیث کا شوق ہے تو امام مالک نے بھانجندے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے
 ہو کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ تو حدیث کم سیکھو اور فقہ
 حاصل کرو۔ (ص ۸۲ ایضاً)

(۷) ابو عمر احمد بن محمد فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صاحب علم نے کہا کہ ایک عورت ایک مجلس
 میں گئی جہاں بڑے بڑے محدثین جیسے یحییٰ ابن معین، ابو خثیر اور خلف بن سالم اور ان کے علاوہ
 محدثین کی ایک جماعت تھی، یہ حضرات حدیث افلاں، عہد اخبرنا فلاں کہہ کر حدیث بیان
 کر رہے تھے، اس عورت نے جو غائب مردہ کو غسل دیا کرتی تھی ان محدثین سے مسئلہ پوچھا کہ عائشہ
 عورت مردہ کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کسی کو
 اس کا جواب نہیں سوچھا، اس مجلس میں فقہ ابو ثور بھی تھے انہوں نے اس عورت کی طرف اپنا
 رخ کیا تو ان محدثین نے کہا کہ ان سے پوچھو، تو ابو ثور نے کہا کہ عائشہ عورت مردہ کو غسل دے سکتی
 ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا حیض بہاؤ
 ہاتھ میں نہیں ہے اور حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا کنگھا کیا کرتی تھی۔

حضرت ابو ثور نے فرمایا کہ جب عائشہ عورت زندہ کو کنگھا کر سکتی ہے تو مردہ کو
 بدرجہ اولیٰ نہلا سکتی ہے۔

جب حضرت ابو ثور نے اپنی فقہ کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا تو ان محدثین نے روایت کرنا
 اس حدیث کو شروع کیا کہ اس کو فلاں نے روایت کیا اس کو فلاں نے روایت کیا، تو اس
 عورت نے کہا کہ تم لوگ (بتک کہاں تھے؟) (ایضاً ص ۸۶)

(۸) حضرت ابو حنیفہ سے لوگوں نے کہا کہ مسجد میں اہل فقہ کا ایک حلقہ ہے جو فقہ
 میں خود کہتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا ان کا کوئی بڑا اور استاذ بھی ہے؟
 تو لوگوں نے کہا کہ نہیں تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا۔ لایفقہ ہوا دایدا یہ لوگ کبھی فقہ

نہیں ہو سکتے، یعنی بلا استاذ کے فقہ یا کوئی علم بھی نہیں حاصل کیا جاسکتا (ص ۸۳ ایضاً)
 (۹) نعیم (امام بنیادی کے شیخ) کہتے ہیں کہ میں حضرت امام زفر کے پاس سے گذرتا
 تھا اور وہ چادر اوڑھے بیٹھے ہوتے، مجھے دیکھتے تو کہتے کہ ایک آنکھ والے «حر اؤ تاکر
 میں تمہارے لئے تمہاری حدیثوں کو چھانٹ چھٹک دوں، تو میں ان کو اپنی سنی پوئی
 احادیث دکھاتا تو وہ فرماتے کہ اسے یا جائے گھا، اور اسے نہیں یا جائے گھا، اور یہ حدیث
 ناسخ ہے اور وہ حدیث منسوخ ہے۔ (ایضاً ص ۸۴)

(۱۰) عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عائشہ محدث کے پاس ایک
 مسئلہ لے کر آیا اس مجلس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود تھے تو امام عائشہ نے حضرت
 امام ابو حنیفہ سے کہا کہ نعمان اس کا جواب دو، تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کا جواب
 دیا، تو امام عائشہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ جواب کہاں سے دیا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا
 کہ آپ ہی نے ہم سے جو حدیث بیان کی ہے اسی کی روشنی میں اس کا جواب دیا گیا ہے تو انہوں
 نے فرمایا۔ نحن میلحدہ وانتم اطباء، ہم تو عطار لوگ ہیں طبیب تو تم لوگ ہو۔

(۱۱) عبد اللہ بن المحضر فرمایا کرتے تھے کہ جیسے زیادہ باتش سے جھگڑا ہوا نہیں
 ہوتا اسی طرح سے خبی اور کند ذہن آدمی کیلئے تعلیم دینا نافع نہیں ہوتا۔ (ایضاً ص ۹۵)
 (۱۲) ابن شبرہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے کسی مسئلہ کے بارے
 میں دریافت کیا، ابن شبرہ نے اس کی وضاحت کی تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں سمجھا،
 انہوں نے دوبارہ اس کی تفصیل کی تو پھر اس نے کہا کہ میں نے نہیں سمجھا، تو ابن شبرہ نے
 کہا کہ اگر تو نے نہیں سمجھا ہے تو بار بار سمجھانے سے سمجھ جائے گا لیکن اگر تو نے اسلئے نہیں
 سمجھا ہے کہ تو سمجھتا نہیں ہے تو پھر ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے۔

(۱۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اسے علم کے طلب کرنے والو، علم بڑی
 فضیلت والی چیز ہے، علم کا سر تو افق ہے، اور اس کی آنکھ حد سے بڑی ہوتی ہے، اور
 اس کا لان فہم ہے، اور اس کی زبان سچ بولنا ہے، اور اس کی حفاظت اس کی چھان پھٹک

اور اس کا دل حسن نیت اور اس کی عقل چیزوں کا جاننا ہے اور اس چیز کا جاننا ہے جو امور دین ہیں، اور اس کا پختہ شغف ہے، اور اس کا پاؤں علماء کی ملاقات کرنا ہے اور اس کی ہمت سلامتی ہے، اور اس کی حکمت و درجہ ہے، اور اس کا مستقر نجات ہے، اور اس کا رہنما عاقبت ہے اور اس کی سولہی و فاداری ہے، اور اس کا ہتھیار نرم گفتگو ہے اور اس کی تلوار رخصا ہے اور اس کا گھوڑا مدد دہ ہے اور اس کا لشکر علماء سے بحث و مباحثہ ہے، اور اس کا مال ادب ہے، اور اس کا خزانہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کا قوشہ معروف ہے اور اس کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اس کی دلیل ہدی ہے، اور اس کا ساتھی اچھوں کی صحبت و رفاقت ہے۔ (ایضاً ص ۹۱)

(۱۳) حضرت امام انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجہ اسماعیل بن ابی اویس اپنے ماموں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے ستر محدث کو اس مسجد نبوی میں حدیث بیان کرتے ہوئے پایا انھوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کا حلقہ درس تھا، وہ سب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اپنی سند سے حدیثیں بیان کرتے تھے مگر میں نے ان ستروں میں سے کسی ایک سے بھی حدیث نہیں لی حالانکہ ان میں ہر شخص اتنا این تھا کہ اگر خزانہ کا اسے نگوں بنادیا جاتا تو وہ این ہی ثابت ہوتا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان سے حدیث اس لئے نہیں لی کہ وہ علم حدیث کے آدمی نہیں تھے (یعنی صرف محدث تھے فقہ سے ان کو واسطہ نہیں تھا) (ایضاً ص ۹۲)

(۱۵) حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتاب و سنت کو بادشاہ بن کر اور اونچا بن کر نہیں حاصل کیا جاسکتا، جو اس علم کو حاصل کرے تو اسے قربانی دینا چاہئے، اور تنگی کو برداشت کرنا چاہئے اور علماء کی خدمت کو پیچھے کرنا چاہئے تب وہ کامیاب ہوگا۔ (بیضاوی ص ۹۳)

(۱۶) عطیہ بن بقیہ اپنے والد بقیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز امام شعبہ نے ان سے کہا کہ اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آجائے تو تم لوگ کس سے پوچھو گے؟ (ان کا اشارہ تھا کہ میرے علاوہ کون دوسرا ہے) امام بقیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کو ان صاحب کو

اپنے بارے میں کچھ نیا وہ خوش فہمی ہو گئی ہے، تھوڑی سی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے امام شعبہ سے عرض کیا کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو اس کی گھوڑی پر ضرب لگائی ہے اور جس کو مارا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی توتہ شام (سنگھنے کی طاقت) اس کی مار سے ختم ہو گئی ہے (تو اس کا کیا حل ہے) اب امام شعبہ دائیں بائیں کرنے لگے، بقیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو اشارہ کیا کہ تم من سے باہر اس کا جواب دو، جب اس آدمی نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے میری طرف توجہ کی اور کہا کہ خدا کی قسم میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے، تمہیں اس کا جواب دو، بقیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ یہ خوب رہی وہ پیچھا ہے آپ سے ہے، اور جواب میں دونوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں نے امام اذہنی اور زہری سے یہ مسئلہ کہ ایسی حالت میں سرسوں کو خوب کوٹا پیسا جائیگا پھر اس کو اس کی ناک کے پاس لیجا کر سونگھا یا جائے گا اگر اس کو چھینک آگئی وہ وہ مار کھانے والا جھوٹا ہے اور اگر اس سے چھینک نہیں آئی ہے تو مار کھانے والا سچا ہے، تو شعبہ نے کہا کہ واقعی یہی جواب ہے جس کی توتہ شام ختم ہو جائے اس کو چھینک کبھی نہیں آسکتی۔ (ایضاً ص ۸۵)

(۱۷) حمادی فرماتے ہیں کہ ایک حبشی آدمی امام جعفر ابن محمد کی بڑی عزت کرتا تھا کچھ روز وہ ان کی مجلس میں نظر نہیں آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسے وہ تو نبی ہے یعنی اس نے اس کو حقیر سمجھا اور بے حیثیت بنانا چاہا تو امام جعفر نے کہا اصل چیز آدمی کی عقل ہے، اور عزت کی چیز اس کا تقویٰ ہے، اور سارے آدمی آدم کی اولاد ہونے میں برابر ہیں۔ (ایضاً ص ۸۶)

(۱۸) مولیٰ بن دباب کہتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر مسجد حرام میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو قتل دے رہا ہے، جاپہنے ہوئے لوگوں کا اس کے پاس جمع ہے، تو ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ میں نے اپنا ناخن تراش لیا ہے تو اس نے کہا کہ ایک مینڈھا کی قربانی (دم) واجب ہو گئی، ایک سرے نے کہا کہ میرا ناخن اکڑ گیا ہے تو اس کو

بھی کہا کہ تیرے اوپر ایک مینڈھا دم واجب ہو گیا اور پھر ایک تیسرے نے پوچھا اور پھر چوتھے نے پوچھا اس طرح متعدد لوگوں نے پوچھا اور اس کا جواب سب کے لئے یہی تھا کہ ایک مینڈھا کی قربانی واجب ہے، مؤمل فرماتے ہیں کہ کچھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں مجمع کو پھاڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ افسوس تجھ پر یہ مینڈھا کا مسئلہ تو نے کہا سے حاصل کیا جو کوئی تجھ سے پوچھتا ہے تو سب کو مینڈھا بتلاتا ہے، تو اس نے کہا کہ لوگ مجھ کو چھوڑتے کیوں نہیں کہ میں یہاں سے جاؤں۔ مؤمل فرماتے ہیں تو پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر کیا۔ (ایضاً ص ۱۵۲ جز دس)

(۱۴) امام مالک فرماتے ہیں کہ کچھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ وہ ربیعہ کے پاس گیا تو وہ بے تمنا شادی ہے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں کیا کوئی شکل پیش آگئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بات یہ ہے کہ اب وہ زائد آگیا ہے کہ جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، میں اس پر رورہا ہوں کہ اسلام میں یہ ایک بڑی بات پیدا ہو گئی ہے کہ جاہل مسند فتویٰ پر بیٹھ گئے ہیں۔

مذہب اہل مفتاحی

نور الدین نور اللہ الاعظمی

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تعلیم و تادیب

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بڑے چھوٹے شاگرد تھے، اپنی ذہانت طباحتی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے منظور نظر تھے، ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہوئے حضرت امام اعظم ان کی عیادت کو جاتے تھے وہ ان کی صحت کی طرف سے فکر مند تھے، ایک دفعہ جب وہ حضرت امام ابو یوسف کی عیادت کو گئے تھے تو ان کی حالت زیادہ بگڑی ہوئی تھی امام ابو حنیفہ ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور انا للہ پڑھا، پھر فرمایا، میں امید کرتا تھا کہ ابو یوسف میرے بعد میری جگہ سنبھالیں گے، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ساتھ بہت سا علم چلا جائے گا۔

پھر اللہ نے ابو یوسف کو صحت عطا فرمادی، ان کی بیماری رفع ہوئی اور صحت خود کو آئی، جب وہ تندرست ہو گئے تو لوگوں نے ان سے حضرت امام اعظم کی وہ بات کہی جو ان کے بارے میں امام اعظم نے فرمائی تھی، حضرت امام ابو یوسف کو اس سے حوصلہ ملا، اور لوگ بھی ان کے گرد جمع ہونے لگے، تو امام ابو یوسف نے انگ سے اپنا حلقہ درس قائم کیا، اور امام اعظم کے درس میں جانے کا سلسلہ کم کر دیا۔ جب حضرت امام اعظم کو معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف نے انگ سے اپنا مستقل حلقہ درس بھی قائم کر لیا ہے، اور ان کے بارے میں جو امام ابو حنیفہ نے تعریفی کلمات کہے تھے وہی تعریفی کلمات اس کا باعث بنے ہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ اور امام ابو یوسف سے یہ سلسلہ چھو کر ایک شخص نے دھواں کو ایک درہم میں کپڑا دھلنے کو دیا، جب وہ کچھ دنوں کے بعد اپنا

کپڑا لینے کے لئے گیا تو دھوپ نے انکار کر دیا کہ تمہارا کوئی کپڑا میرے پاس نہیں ہے، پھر دوبارہ کپڑے والا اپنا کپڑا مانگنے گیا تو اس دفعہ دھوپ نے اس کو اس کا کپڑا دیا۔ یہ کپڑا دھلا ہوا تھا تو اب کپڑے والا دھوپ کو کپڑا دھونے کی مزدوری ایک مدہم ادا کرے گا یا نہیں؟ امام اعظم نے اپنے اس شاگرد کو یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر امام ابو یوسف جو اب میں کہیں کہ دھلائی کی اجرت واجب ہے، تو تم کہنا کہ آپ نے غلط مسئلہ بتلایا، اور اگر کہیں کہ اجرت واجب نہیں ہے تب بھی کہنا کہ آپ نے صحیح مسئلہ نہیں بتلایا۔

چنانچہ یہی مسئلہ لے کر حضرت امام اعظم کے یہ شاگرد حضرت امام ابو یوسف کی درگاہ میں پہنچے، تو حضرت امام ابو یوسف نے مسئلہ سن کر چلے تو یہ جواب دیا کہ دھلائی کی اجرت واجب ہے، تو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، پھر حضرت ابو یوسف نے کچھ غور کر کے کہا کہ اجرت واجب نہیں ہے تو اس نے اس دفعہ بھی یہی کہا کہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، اب تو امام ابو یوسف بہت پریشان ہوئے، اور بھاگے ہوئے اپنے استاد حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچے تاکہ ان سے اس مسئلہ کا حل دریافت کریں، امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو دھوپ کے مسئلہ نے پریشان کر دیا ہے؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا ہاں، میں اسی مسئلہ کا حل دریافت کرنے کے لئے حاضر خدمت ہوا ہوں، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اور جو فرمایا بس وہی سننے کے لائق ہے۔ فرمایا۔

سبحان الله! من تعدى مفتي	سبحان الله! ایک شخص لوگوں کو فتویٰ
الناس وحققا مجلسا يتكلم في دين	دینے کیلئے بیٹھتا ہے، اور اپنا حلقہ درس
الله، وهذا قدره! لا يحسن	بھی قائم کر لیتا ہے، اور اللہ کے دین کے
ان يحيب في مسئلة من	ہارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے
الايجارات۔	اور اسکی حیثیت یہ ہے کہ اجارہ کے باب کے
	ایک مسئلہ کا ٹھیک ٹھنک سے جواب دے سکے۔

آدمی نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھ کر مجھے بتلائیے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام لائے تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے البقاع خیر تو انہوں نے بھی کہا کہ لا ادری میں نہیں جانتا ہوں، پھر آپ نے حضرت جبریل سے کہا کہ اپنے رب سے معلوم کرو، تو حضرت جبریل نے اتنے زور سے جھرجھری لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخنے کے قریب ہو گئے، پھر جبریل نے کہا کہ میں انہوں نے اپنے رب سے کچھ پوچھنے کی جرأت نہیں رکھتا (جبریل کا جھرجھری لینا اسی خوف سے تھا) تب اللہ نے جبریل سے کہا کہ مجھ سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوچھا ہے کہ کون سی جگہ اچھی ہے تو تم نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور انہوں نے پوچھا کہ کون سی جگہ بری ہے تو تم نے جواب دیا میں نہیں جانتا ہوں تو تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خبر کرو کہ بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں۔

۱۰۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، یہ حدیث صحیح الیٰ حواء اور صحیح ابن خزیمہ اور احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حیات آدمی کو نہ معلوم ہو اس کا لا ادری سے جواب دینا یعنی یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ جبریل ابن کا بھی تھا، پس یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اس میں کوئی کسر شان نہیں ہے، بلکہ یہی علم اور اخلاص کی بات ہے۔

ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت عزیر (جن کا ذکر قرآن میں ہے) نبی تھے یا نہیں، اللہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تبعہ جس کا ذکر قرآن کی سورہ قاف اور سورہ فرقان میں ہے (یعنی نبی تھے یا نہیں)، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے، اے لوگو

من علم منکم شیئاً فلیقل و من لم یعلم فلیقل لما لا یعلم اللہ اعلم
فان من علم المأل ان یقول لما یعلم : اللہ اعلم

یعنی تم میں سے اگر کسی کو کچھ معلوم ہو تو اس کے بارے میں گفتگو کرے اور جو
بات نہ معلوم ہو کہ تو کہہ دے کہ اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، اس لئے کہ آدمی کے علم کی
یہ بات ہے کہ جو بات نہ جانتا ہو اس کے بارے میں اللہ اعلم کہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک آدمی نے کچھ پوچھا تو آپ نے فرمایا: لا ادری،
یعنی میں نہیں جانتا ہوں۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ ابن عمر نے لا ادری کہا کہ کیا ہی اچھی بات تھی، ان سے ایک بات پوچھی گئی جس کا
انہیں علم نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔

یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگردوں کے بیچ کئی تھی اور پھر خود ہی
ان کے سامنے اپنے اس عمل کی تعریف بھی کی تاکہ ان کے شاگرد جان لیں کہ نہ جاننے
والی چیز اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے
بلکہ عالم کی یہ خوبی ہے کہ وہ جن باتوں کو نہ جانتا ہو ان سے اپنی غلطی کا صاف اظہار
کر دے۔

حضرت سعید بن جبیر سے کوئی بات پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں
جانتا ہوں، پھر کہا کہ اس آدمی کے لئے ہلاکت ہو جو بات نہ جانتا ہو اس کے بارے میں
کہے کہ میں جانتا ہوں۔

حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں قاسم بن محمد کے پاس تھا کہ ایک آدمی ان کے
پاس کچھ دریافت کرنے کے لئے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے میں اچھی طرح
نہیں جانتا ہوں، وہ شخص بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ کو لوگوں نے آپ ہی کے پاس بھیجا ہے
میں آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا ہوں، تو قاسم بن محمد نے اس سے کہا کہ میری بیٹی
ڈاکٹر کی محنت دیکھو اور یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس علم حاصل کرنے والوں کا جھگڑا ہے،

شاگردوں کی بڑی بھیڑ ہے، خدا کی قسم میں اس مسئلہ کو اچھی طرح نہیں جانتا ہوں، ایک قریشی شیخ ہنکے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تاسم سے کہا کہ تم اپنی اس عادت پر مجھے روکو، خدا کی قسم جتنا تم میری نگاہ میں آج معزز ہوئے اتنا کبھی نہیں تھے، تو تاسم نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میری زبان کاٹ لی جائے مگر مجھے یہ نہیں پسند ہے کہ جوابت میں نہ جانوں اس کے بارے میں اپنی زبان کھولوں۔

عبدالرحمن بن ہمدانی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام مالک کی مجلس میں تھے کہ ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے امام مالک سے کہا کہ میں چچہ ہمدانی کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے مرے شہر والوں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کو بھیجا ہے، امام مالک نے فرمایا پڑھیں تو اس نے مسئلہ پیش کیا، تو امام مالک نے فرمایا، میں اس مسئلہ کو اچھی طرح نہیں جانتا ہوں، امام مالک کے اس جواب سے وہ شخص مبہوت ہو کر رہ گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے شہر والوں کو کیا جواب دوں گا، تو امام مالک نے فرمایا، لو ان سے یہ کہنا کہ مالک نے کہا کہ میں اس مسئلہ کو اچھی طرح نہیں جانتا ہوں۔

ایک شاعر کہتا ہے —

اذا ما قلت الامر علمنا نقل به دایا لث والامہ الذی انت جاہلہ
یعنی جب تم کسی بات کو خوب اچھی طرح جان لو تو کہو اس بات کے کہنے سے بچو کہ تم نہیں جانتے

(از جامع بیان العلم لابن عبد البر)

مکمل ۱۔ جمل مفتاحی

علامہ شیرازی

خمار سلفیت

غیر مقلد مفسر کی جہالت پر شیخ جن کا تبصرہ

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی آپ کو کل کا قصہ معلوم ہے، علامہ مرزا مرنجی اور شیخ جن حفظہ اللہ میں کل بڑی تکرار ہو گئی۔

باپ۔ تکرار ہو گئی؟ قصہ کیا ہوا، آج کل جماعت اہل حدیث کے لوگوں میں نزاع بڑھتا جا رہا ہے، جگہ جگہ آپس میں تکرار ہو رہی ہے، علامہ مرزا مرنجی اور شیخ جن حفظہ اللہ دونوں ہی اپنے بڑے پکے پنے والے ہیں۔ ان کا آپس میں تکرار کرنا جماعت کے لئے نقصان دہ ہے۔

بیٹا۔ اباجی شیخ مرزا مرنجی کے مطالعہ میں آج کل ہمارا سعودیہ والا ترجمہ قرآن ہے، سورہ جمعہ کی اس آیت یا ایہا الذین آمنوا اذا نودى للعنکۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکرکما اللہ فذروا البیع کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا دیکھا۔

کے بعد ترک کر دیا جائے، جب کہ قرآن کہتا ہے کہ جب اذان شروع ہو اسی وقت ترک

کر دیا جائے جس کو اتنی سمجھ نہ ہو وہ قرآن کی تفسیر کی جرأت ہی کیوں کرتا ہے۔

بیٹا۔ بات تو شیخ جن جن حفظ اللہ کی دل کو لگتی ہے، تجارت، کاروبار، خرید و فروخت

کا اصل جگہ رہا ہوا نہیں ہوا کرتا ہے، ان کا مرکز تو شہر ہی ہوتے ہیں۔

بیٹا۔ بابا جی اتنی موٹی موٹی بات بھی ہمارے علماء کو سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے علماء کو اپنی

ہنسی اڑوانے میں مزہ آتا ہے کیا؟

بابا۔ پتہ نہیں بیٹا۔

کیا مسلم شریف میں بھی ضعیف احادیث ہیں؟

شیخ جن جن سے میاں کلا حفظ اللہ کا چھٹا سوال۔

بیٹا۔ بابا جی

بابا۔ جی بیٹا

بیٹا۔ بابا جی سعودیہ والا جو قرآن چھپا ہے، اس پر طرح طرح کے سوال ابھر رہے ہیں، اور

خود ہمارے علماء میں سرسبز پھول کی فہم آ رہی ہے۔

بابا۔ بیٹا، اس قرآن کی ہماری جماعت میں بڑی دھوم مچ رہی ہے، اس پر جس کی تفسیر چھپی ہے

وہ فضیلۃ الشیخ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ ہیں، اور فضیلۃ الشیخ مولانا صفی الرحمن

مبارکپوری حفظہ اللہ نے اس پر نظر ثانی کی ہے، اس لئے اس قرآن پر سوالات اٹھنے کا

کوئی سوال ہی نہیں ہے، بڑی محقق تفسیر والا قرآن ہے۔

بیٹا۔ بابا جی کل فضیلۃ الشیخ کلا حفظہ اللہ فضیلۃ الشیخ جن جن حفظہ اللہ کی خدمت میں یہی قرآن

لے کر حاضر ہوئے اور پہلے قرآن سے پوچھا کہ مسلم شریف میں کتنی ضعیف احادیث ہیں؟

بابا۔ ہائیں، مسلم شریف میں ضعیف احادیث ہیں، ہم سب ائمہ حدیث کا عقیدہ تو یہ ہے کہ

بخاری و مسلم میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔

بیٹا۔ اباجی، اب تک تو ہمارا یہی عقیدہ تھا، مگر اب ہمارے علماء کو مسلم شریف کی احادیث کے بارے میں بھی شک پیدا ہونے لگا ہے کہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔

باپ۔ بیٹا تو فضیلہ الشیخ جن حفظہ اللہ نے شیخ کلہ حفظہ اللہ کو کیا جواب دیا۔
بیٹا۔ اباجی انھوں نے وہی کہا جو آپ فرما رہے ہیں کہ مسلم شریف میں کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے۔

باپ۔ بیٹا پھر شیخ کلہ نے کیا کہا؟
بیٹا۔ اباجی شیخ کلہ حفظہ اللہ نے سعودیہ و ملائقہ قرآن اٹھایا اور سورہ فاتحہ کا پہلا ہفتہ کھولا جس میں یہ عبارت تھی۔

قرآن مجید میں جو آیا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، یا حدیث واذا قرأنا نضتوا (بشرط صحت) جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو، کا مطلب یہ ہے کہ چہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرأت خاموشی سے سنیں امام کے ساتھ قرآن پڑھیں۔

شیخ کلہ حفظہ اللہ نے شیخ جن سے پوچھا کہ واذا قرأنا نضتوا والی حدیث تو مسلم شریف کی ہے، اس کے بارے میں بشرط صحت، جو مفسر صاحب نے لکھا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کو اس حدیث کی صحت تسلیم نہیں ہے، تو کیا مسلم شریف کی احادیث بھی ضعیف ہیں اور انکی صحت مشکوک ہے؟

باپ۔ بیٹا شیخ کلہ کا سوال تو واقعی بڑا چمکاتا ہوا ہے، فضیلہ الشیخ جن حفظہ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟

بیٹا۔ اباجی شیخ جن حفظہ اللہ بڑی دیر تک سوچا کرتے رہے، کبھی کبھار حق کا وہ ایک کش دکھاتے، تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے اہل علم کا منصب حاصل کر لیا جس کو احادیث میں قیامت کی علامات میں سے

بتایا گیا ہے، آج تک ہمارے کسی عالم نے قرآن کا کوئی تفسیر لکھی نہیں تھی اب ایک تفسیر شائع بھی ہوئی ہے تو اس سے لوگوں نے پیسہ تو کما لیا مگر علم بدنام ہوا، اور ہماری جماعت کی دہوائی میں اضافہ ہوا، پھر فرمایا کہ اس تفسیر میں یہی ایک بات نہیں اور بھی قابلِ مواخذہ بہت سی باتیں ہیں، مثلاً دیکھو دکلو واشو ہوا دلائلہ (اعراف) کا ترجمہ اس کلام پاک میں یہ کیا گیا ہے۔ دکلو، اور خوب کھاؤ۔ کلو کا ترجمہ خوب کھاؤ کس قدر چہالت سے بھرا ہوا ترجمہ ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے دلائلہ فوا کھانے میں اسراف یعنی حد سے آگے نہ بڑھو، تو اگر کلو کا ترجمہ خوب کھاؤ کیا جائے گا تو کھانے میں اسراف سے منع کرنا بے معنی ہو جائے گا۔ اور دونوں جملوں کا معنی ایک دوسرے سے متضاد ہوگا۔ !

باپ۔ بیٹا شیخ جن حفظ اللہ کی نگاہ بڑی گہری ہے، ان کا علم بڑا وسیع ہے۔
 بیٹا۔ اباجی علم کی یہ وسعت یہ گہرائی ہمارے فضیلا شیوخ لوگوں میں کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟
 باپ۔ پتہ نہیں چلتا۔

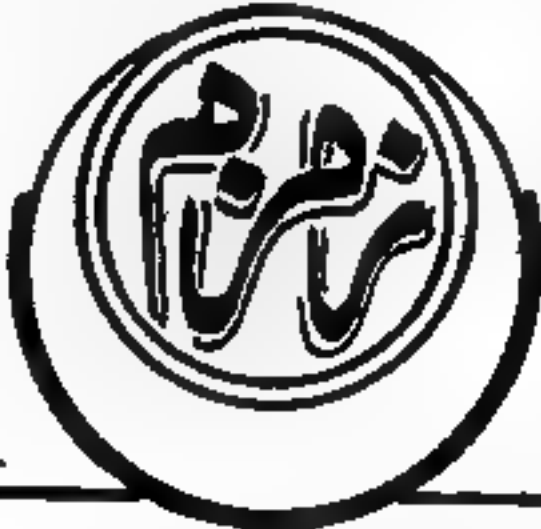
نقد و تبصرہ

پاکستان کے مشہور مجلہ البلاغ کراچی کا اردن خان حق جلدوں کا تبصرہ

غیر مقلدین کے انکار و نظریات کی تردید میں دلائل و اہل سنت کی طرف سے اچھا خاصا مولود وجود میں آچکا ہے جس کا بغور مطالعہ کر لینے سے غیر مقلدین کے پھیلانے ہوئے غلط خیالات کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔

اندیامیں مولانا ابوبکر غازی پوری صاحب زید محمد ہم بھی اس موضوع پر وسیع اور قابلِ قدر کام کر رہے ہیں، اس بارے میں انکی متعدد تحریری کاوشیں بھی منظرِ عام آچکی ہیں۔ اس مقصد کیلئے انھوں نے "نہزم" کے نام سے باقاعدہ ایک مجلہ بھی جاری کیا ہے جس میں مختلف مضامین کے ساتھ ساتھ قارئین کے خطوط کے جوابات کا ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے، اس میں غیر مقلدین کے اعتراضات کے مدلل جواب تحریر کئے جاتے ہیں جنکو پڑھنے سے مصنف مزاج قاری مطمئن ہو جاتا ہے۔

انہی جوابات کا مجموعہ "اردن خان حق" کے نام سے ہندوستان میں شائع ہوا تھا جس میں تقریباً چالیس عنوانات پر گفتگو موجود ہے، فاضل مصنف کی اجازت سے حضرت مولانا مفتی محمد عبدالمجید دین پوری صاحب دامت برکاتہم نے یہ کتاب پاکستان میں بھی شائع کر دی ہے، اپنی طرف سے کتاب کے شروع میں ایک معلوماتی مقدمہ بھی تحریر فرما دیا ہے۔ ہمارے خیال میں اہل علم و عوام دونوں کیلئے اس کتاب کا مطالعہ انشاء اللہ بہت نافع ہوگا۔ (ابومعاذ)

شمار
۴

جلد
۹

رجب المرجب، شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ۷۰ روپے
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک و شش ڈالر امریکی

مکتبہ اتریہ قاسمی منزل سید وارہ غازی پور۔ یو پی

فون نمبر ۲۲۲۱۷۵۷-۵۴۸

پین کوڈ ۲۳۳۰۰۱

مکمل مفتاح

فہرست مضامین

ردیف	موضوع	اداریہ
۳	خدا بیکو غازی پوری	نبوی ہدایات
۴	مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب پاکستان	ناموس و رسالت پر خدا پہنچائیوالے
۵	مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب پاکستان	ایک ترجمان کی ایمان افروز داستان
۶	مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب پاکستان	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں
۷	مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب پاکستان	اور مولانا مودودی
۸	" "	صاحب تحفۃ الامویہ کے قلم و زبان کے کچھ نمونے
۹	" "	کتاب و سنت و اقوال صحابہ و اقوال ائمہ سے
۱۰	" "	قیاس شرعی کا ثبوت
۱۱	" "	ولید کے بارے میں ایک خط اور اس کا جواب
۱۲	فیض اللہ عثمانی	اتحاد بین الملانی - سیرت کا پیغام
۱۳	ظہیر شیری	غبار سلفیت

گستاخِ رسول کا عبرتناک انجام ڈنمارک کے اخبار کا ایڈیٹر جل کر مر گیا

پاکستانی روزنامہ فوائے وقت نے ایک سعودی اخبار کے حوالے سے جب یہ خبر دی کہ ڈنمارک کے اخبار جاتین پوسٹن کا گستاخ ایڈیٹر اپنے کمرہ میں جل کر مر گیا تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اس گندے اخبار کے گستاخ ایڈیٹر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اخبار میں کارٹون شائع کر کے پورے عالم اسلام کو انتہائی کرب میں مبتلا کر دیا تھا اور پوری دنیا صدمے و احتجاج بن گئی تھی، نہ معلوم اس کے خلاف احتجاج میں کتنی قیمتی جانیں چلی گئیں، یورپ نے اللہ مفرجی مالک نے آزادی رائے کے نام پر اس گستاخ رسول کی حمایت میں اپنی اسلام دشمنی کا کھلم کھلا مظاہرہ کیا، چونکہ مسلمانوں میں اس کارٹون کی اشاعت پر بے چینی کی لہر تھی اور پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا تھا، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کی طرف سے اس خبیث ایڈیٹر کے قتل پر بڑے انعام کا بھی اعلان ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے اخبار کے ایڈیٹر کو ڈنمارک حکومت نے پورا تحفظ فراہم کیا تھا، اور اس کی حمایت میں اسلام کے سارے دشمن ایک آواز ہو گئے تھے، مگر لشکرِ کلاشی میں آواز نہیں ہو سکتا ہے، اللہ لشکر کی پکڑ کے ڈھنگ نزلے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے غضب اور انتقام کی آندھی چلتی ہے تو انسانی ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں اور دنیا کے فرعون اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، اسرائیل کا فرعون اور نہایت دشمن وزیر اعظم شیرون کی

آج جو حالت ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، دماغ کی رنگ پھٹ چکی ہے، اور مدت دراز سے نہ مرنے کا اور نہ جینے کی حالت میں، اسرائیل کے کسی اسپتال میں مردہ جیسا پڑا ہوا ہے اور دوسروں کے لئے باعثِ جہرت بنا ہوا ہے۔

حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ شرمناک کارٹون شائع کرنے والا اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا تھا کہ حکومت کی سیکورٹی میں وہ عافیت اور سکون کی زندگی گزارتا رہے گا مگر قدرت کا فیصلہ اس کیلئے کچھ اور ہو چکا تھا، سعودی عرب کے ایک اخبار کے حوالہ سے پاکستان کے روزنامہ نوائے وقت نے یہ خبر شائع کی ہے کہ کارٹون شائع کرنے والا ایڈیٹر زندہ جل کر مر گیا، یہ اپنے کمرہ میں تھا کہ اس کمرہ میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ بد بخت اس آگ کی نظر ہو گیا، ڈنمارک کی حکومت اور مغربی اخبار اس خبر کو چھپا رہے ہیں مگر آج کی دنیا میں کسی عادت کا چھپانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔

مغربی دنیا کی یہ بھی دو غلط پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ محمد رسول عربی کے کارٹون کی اشاعت تو آزادی صحافت کا نام دیا گیا، اور اب جب اس آزادی صحافت کا بھیانک انجام اور قدرت کا انتقام وجود پذیر ہوا تو اس خبر کو مغربی اور یورپی اخبارات اور ذرائع اطلاعات چھپا رہے ہیں۔

بہر حال اس خبر سے پوری دنیا کے مسلمان خوش ہیں، وقت ماضی کے فراعزہ جو اپنی طاقت کے نشہ میں چور ہیں وہ خوب سمجھیں کہ ظلم و ستم کی نافرمانی زیادہ دیر نہیں چلی ہے، آج ان فرعونوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ گولہ بارود کی طاقت سے مسلمانوں کو نہیں دیا جاسکتا، اسلئے کہ وقت آتا ہے تو ان کا بچہ بچہ گولہ بارود بن جاتا ہے، اور موت کو گلے لگانے کو وہ ہنسی کھیل سمجھتا ہے، اسرائیل، عراق، افغانستان میں ہر روز یہ تماشا مغربی دنیا دیکھ رہی ہے، تو ان شیطانوں نے مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کرنے کا یہ اوجھا اور غیر شرعیانہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کبھی کبھی قرآن کے بارے میں کوئی گندہ مضمون شائع کرایا جاتا ہے، تو کبھی مسلمانوں کے پیغمبر و خلاف مذہب فحاشی باہر کیجاتی ہے اور کبھی ان کا کارٹون شائع کیا جاتا ہے، کبھی انکو دہشت کے ہمیں میں دکھایا

جانتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے جذبات سے مسلسل کیلئے کی مذہم کو شش جاری ہے۔ اور موجودہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور سب سے بڑا ظالم امریکہ اور اس کا صدر بش ان لٹائنٹہ حرکات کی جھلک فرمائی کرتا رہتا ہے اور اگر مسلمان اس طرح کی غیر انسانی حرکتوں پر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں تو انکو دنیاوی عمل بتلایا جاتا ہے۔

دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ اور اس کا صدر بے پناہ طاقت کا مالک ہے، مگر اس طاقتور کا جو حال ہے وہ ساری دنیا کیلئے باعثِ عبرت ہے اور ہر فرعون و قت کیلئے اللہ کی گھڑی ہے۔ اس امر اور ظالم کے نام سے امریکہ کا صدر کانپا کرتا ہے، ہر امریکی پر اسامہ اور طاہر کا بھوت ہوتا ہے، نہ آؤ لوانہ کہیں امریکہ کا صدر آسکتا ہے اور دجا سکتا ہے، ابھی جون کے مہینہ میں امریکہ کے صدر بش نے ایسے خفیہ طریقے سے عراق کا سفر کیا ہے کہ خود امریکہ کے نائب صدر کو اس کا علم نہیں تھا، ڈر کا عالم تو یہ ہے، یہ خدائی مسلسل مذاہب ہے جس میں امریکہ کے لوگ اور اس کا صدر گرفتار ہے، امریکی اور برطانوی فوجیں جو عراق میں ہیں، ان میں خود کشی کا اوسط بڑھتا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں امریکی اور برطانوی فوج نفسیاتی دباؤ کا زبردست شکار ہیں۔ ایک اسامہ نے امریکہ کو زبردست مالی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ ۴۴ ارب ڈالر خسارہ کے راسخ شہر سہارا اور میں یہ خبر شائع ہوئی تھی جس کا متن یہ ہے :

۱۔ امریکہ کے ایک خفیہ محکمہ کے افسر نے خفیہ رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں پر امریکہ کا سالانہ ۴۴ ارب ڈالر سالانہ خرچ ہو رہا ہے، جو کہ چند دستانی کرنسی کے مطابق، اکھرب ۶۰ ارب روپے ہوتے ہیں، انہیں اتنا خرچ کر کے بھی امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا تو کیا اس کا پتہ بھی نہیں لگا سکیں :

اس کے علاوہ عراق اور افغانستان میں اور میانہ و البر امریکی فوجوں پر خرچ ہو رہا ہے، اتنے خرچ کا اثر امریکی عوام پر جو پڑا تو امریکہ میں ہائے وائے مچا ہے، اور امریکہ کے صدر کی

مقبولیت میں ہر روز گراؤٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں ٹونی بلیر کا بھی یہی حال ہے۔
 دنیا کے مالک اپنی اپنی مصلحتوں کی بنا پر امریکہ کے خلاف چاہے زبان نہ کھولیں مگر پوری
 دنیا یہ سمجھ رہی ہے، اس وقت کا سید سے بڑا ظالم امریکہ ہے، اور سب سے بڑا دہشت گرد
 امریکہ کا صدر ریش ہے، یہی دنیا دولت و دیوانی ہے جس کو کوئی ادنیٰ غیرت والا انسان اپنے لئے
 برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی خدا کا ایک عذاب ہے۔ اگرچہ امریکہ کا صدر دل کا اندھا ہونے
 کی وجہ سے اس کو محسوس نہ کرے۔

بہر حال بتلانا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا توہین کرنے والے کا انجام بہت جلد دنیا نے
 دیکھ لیا۔ سفار کے اخبار کے گستاخ ایڈیٹر کا جیسا تک انجام ہے پیغمبر اسلام کے ہر گستاخ کا آنکھ
 کا پردہ ہٹ جانا چاہئے۔ ہم یہ کہتے ہوئے ذرا بھی حجاب نہیں کر ہم نے اس خبر کو بڑی خوشی
 سے پڑھا

اس طرح سے طوفان تو آیا نہیں کرتے
 شاید پس طوفان کوئی تازہ گہر ہے

خوش خبری

ارمغان حق جلد دوم چھپ گئی ہے۔
 چھتیس علمی و فقہی موضوعات پر یہ مجموعہ مشتمل ہے۔
 بہترین جلد، اچھی کتابت و طباعت، صاحب ذوق اہل علم کے لئے
 ایک اچھا تحفہ۔

قیمت - ۱۲۵ روپے صرف۔ ڈاک خرچ الگ
 پانچ نسخے منگوانے پر چالیس فی صد کمیشن۔ آج ہی اپنا آرڈر
 سبک کرالیں۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت اس آدمی کا خنجر ہوں گا جس نے کسی مزدور سے پورا پورا کام لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی۔ (بخاری)

کسی مزدور سے کام لیکر اس کی مزدوری نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اگر وہ مزدور دنیا میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنا حق وصول نہیں کر سکا تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدا کے سامنے اس مزدور کی طرف سے اس حق مارنے والے سے جھگڑا کر کے اس کا حق وصول کروں گا۔

قیامت کے روز آپ جیسے خلاف ہوں اس کا انجام کتنا بھیانک ہو گا، اور اس کو کتنی سخت سزا سے سامنا کرنا ہو گا اس کا تصور کرنا بھی دشوار ہے۔

بہت سے بد بخت لوگ مزدوروں کا اور کام کرنے والوں کا حق دبا لیتے ہیں اور وہ مزدور اور کام کرنے والا اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنا زبان بند کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل کی آہ آسمان کا سینا پھاڑتے ہوئے بارگاہ الہی میں اپنا فریاد لے کر پہنچتا ہے، ایسے لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں کوئین کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا حق دلوائیں گے۔

آج کل ہمارے ممالک کے زمیندار یہ باعام ہے کہ درمیان سے کام لیکر ان کا حق مار لینا

تنخواہ وقت پر نہ دینا، یا ان کی تنخواہ کا کچھ حصہ کسی بیگانہ سے کاٹنا۔ ایسا اگر درس مدرسہ میں کام کرنا نہیں چاہتا ہے تو اس کی بقایا تنخواہ نہ دینا اس کی شکایت عام ہے، اور یہ دینا کام کرنے والے لوگ ذرا بھی خدا کا خوف نہیں کھاتے کہ آخر اس ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ کسی کا حق مارنا گناہ ہے، اور کسی مزدور اور اجیر کا حق مارنا تو بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق ادا کر دو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَعْطُوا الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (ابن ماجہ) یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا حق اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ جس مذہب میں مزدوروں اور اجیروں کی اتنی رعایت کی گئی ہے اس مذہب کے ماننے والے کسی مزدور اور اجیر کا حق دے والیں کس قدر بد بختی کی بات ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں (یعنی ان کا بھی اس میں حصہ ہے) پانی میں، گھانسیں میں، اور آگ میں۔ (ابوداؤد)

آگ، پانی اور گھانسیں کو اللہ نے اپنی قدرت سے بے حساب پیدا کیا ہے، انسان کو بلا مشقت یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آگ پر میرا ہی حق ہے، پانی پر میرا ہی حق ہے، اور گھانسیں پر میری ہی ملکیت ہے، ان تینوں میں سارے انسان برابر ہیں، اگر کوئی دوسرا شخص بھی آگ، پانی اور گھانسیں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جاسکتا۔

مگر یہ شرکت اور برابری ان تینوں چیزوں میں اس وقت ہے جب کہ یہ تینوں چیزیں کسی کی ملکیت میں داخل نہ ہو اور کسی نے اس کو اپنے لئے حاصل نہ کر لیا ہو، اگر کسی کی ملکیت میں یہ چیزیں آگئی ہیں تو بلا اس کی اجازت کے اب اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، مثلاً کوئی شخص اپنے برتن میں پانی رکھے ہوئے ہے تو بلا اس کی اجازت اب اس پانی کا استعمال

جائز نہیں ہوگا، اسی طرح بقیہ دونوں چیزوں کا بھی حکم ہے، البتہ انسانیت کی بات ہے کہ ان تینوں چیزوں کا ان کا مالک ہونے کے بعد بھی اگر کسی کو ضرورت ہو تو لینے سے منع نہ کرے، اس لئے کہ اس نے انکو حاصل کرنے میں پیسہ نہیں خرچ کیا ہے، گھانسن ان خود پیدا ہوتی ہے، پانی اور آگ پیدا کرنے میں انسان کی محنت اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے اس وجہ سے ان کے استعمال سے کسی کو روکنا انسان ہمدردی اور اسلامی اخوت کے خلاف ہوتا ہے، ان تینوں چیزوں میں سارے لوگ شریک ہیں، اور ان میں سب کا حق برابری کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے جس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ زائد پانی کو مت روکو کہ اس کی وجہ سے زائد گھانسن کو روکنے والے بن جاؤ، یعنی جو پانی تمہاری ضرورت پورا کر چکا ہو اس کا راستہ بند کرنا کہ وہ زمین نہ پھیلے جو گھانسن کے اگنے کا ذریعہ بنتا ہے، جائز نہیں ہے، اس سے گھانسن کا اگنا بند ہو جائیگا جس کی ضرورت دوسروں کو ان کے جانوروں کیلئے ہوتی ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جن کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہتے اہتمام سے بیان فرماتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کتنی دور رس تھی اور آپ اپنی امت کو کس رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے، حضور کی ان تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو مسلمانوں کی قدر دوسری اقوام کی نگاہ میں کمتری بڑھ جائیگی۔ (۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اس کو واپس لینے والا اس کے لئے کی طرح ہے جو تھے کر کے اس کو چاٹے۔ (بخاری)

ہم یہ دیکھ اس کو واپس لینا اگرچہ قانوناً جائز ہے مگر یہ اتنی بری اخلاقی حرکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے لئے کی مانند قرار دیتے ہیں جو تھے کر کے دوبارہ اس کو چاٹا ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ دیکھ اس کو واپس لینا جائز ہی نہیں ہے۔

یہ اس لئے دیا جاتا ہے کہ آپس میں محبت قائم ہو، یہ دیکھ اس کو واپس لینے سے یہ کام مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور محبت کی جگہ دشمنی اور عداوت دلوں میں گھربا لیتی ہے۔

(۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر یہ ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ (لا حمد للتعذی)

اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تاکہ احسان کرنے والا سمجھے کہ تم نے اس کے احسان کا قدر کیا ہے۔ اس سے اس کو خوشی حاصل ہوگی، ملانے لگا ہے کہ شکر گزاری زبان سے بھی ہونی چاہئے، عمل سے بھی ہونی چاہئے۔ اور دل سے بھی ہونی چاہئے۔ زبان سے شکر گزاری یہ ہے کہ مثلاً وہ کہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے ساتھ ہر بانی کی، عمل سے شکر گزاری یہ ہے کہ کسی وقت اس کے ساتھ میں نیک سلوک کر دیا جائے، دل سے شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے عین کے بارے میں اچھا لگان رکھا جائے اور اس کی محبت دل میں ہو، ایک روایت میں ہے کہ جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ جزا الہیہ خیرا، تو اس نے اس کا بہت تعریف کیا، یعنی کم سے کم اتنا تو ضروری آدمی کو احسان کرنے والے کیلئے کرنا چاہئے کہ اس کیلئے بھلائی اور خیر کی اللہ سے دعا کرے، یہ بھی بہت بڑا سلوک اور بڑا ہے۔

ان چیزوں کے لحاظ کرنے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے اور اسلامی اخوت کو قوت حاصل ہوتی اور اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے۔

مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب
سکھری پاکستان

ناموس رسالت پر قدا ہو جانے والے ایک نوجوان کی ایمان افروز داستان

میں جب دوسری بار ۱۹۹۹ء میں پاکستان گیا تھا تو مجھے عظیم الدین غازی کے مزار پر بھی
حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اس نوجوان شہید کا نام تو کانوں میں بہت پیٹے سے
پڑا تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ نام زمانہ کتاب رنگیلہ رسول، کے مصنف راج پال کو اسی مرد مجاہد
نے اپنے ایمانی جذبہ کی ترپ سے بھر کر اپنے خیر کائنات بنایا تھا اور ناموس رسول پر قربان
ہو گیا تھا لیکن مجھے اس نوجوان غازی کے تفصیلی حالات کا علم نہیں تھا۔

ڈنمارک کے اخبار کے گستاخ رسول اوڈیر کے بیسٹک انجام کی مناسبت سے لنڈا ہرنہ
لاہور نے چند اسی قسم کے دوسرے گستاخان رسول کا ذکر کیا ہے، اس ذیل میں عظیم الدین غازی کا بھی
ذکر ہے، ذمہ کے صفحات میں عظیم الدین کے تذکرہ کو شائع کیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو معلوم
ہو کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اسے یہ ہرگز برداشت نہیں ہے کہ کوئی دیرہ دہن
گستاخ قلم پینچ سبب سلام کو اپنی حدید دہنی و گستاخ قلم کا نشانہ بنائے، اور اگر کبھی کسی نے ایسا
کیا تو اس کا حشر کیا ہوا، یا ہوگا۔ عظیم الدین غازی کے اس تذکرہ میں اس کا جواب پوشیدہ ہے۔
محمد ابو بکر غازی پوری

۱۹۹۳ء کو لاہور میں راج پال ہندو نے رسالے زمانہ
راج پال ہندو کی توہین رسالت کتاب رنگیلہ رسول، شائع کی جس میں حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی توہین کی گئی تھی۔ جب یہ کتاب چھپ کر بازار میں آئی تو مسلمانوں میں غم و غصہ کی ہر لہر گئی، مسلمان زعمارانے حکومت سے اس کتاب کی خودی ضبطی اور اس کے ناشر کو قریب و اقرب سزا دینے کا مطالبہ کیا جس پر راج پال کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ لاہور کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے لازم کو چھ ماہ قید کی سزا دی۔ لیکن اس وقت شادی لال جیہا متعصب چیف جسٹس تھا اس کے ایما پر راج پال لازم کو سزا سے بری کر دیا گیا جس نے مسلمانوں کی آتش غضب کو اندھ بھر کا دیا۔

چنانچہ ۲۴ ستمبر ۱۹۲۷ء کو جب ملعون راج پال اپنی دکان پر موجود کاہنوں میں مشغول تھا۔ ایک مرد مجاہد خدابخش نے جو اندرون کی گیٹ لاہور کا رہنے والا تھا، اس خبیثہ پر تیز دھاردار چاقو سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا لیکن اس بد بخت نے اس وقت بھاگ کر اپنی جان بچالی۔ غازی خدابخش کو زیر دفعہ ۲۷۱ الف تعزیرات ہند گرفتار کر لیا گیا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لاہور سی ایم بی اوگلو کی عدالت میں اس کے مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی، غازی خدابخش نے اپنی طرف سے مکمل صفائی مقرر کرنے سے انکار کر دیا۔ راج پال مستعین نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا : مجھ پر یہ حملہ کتاب "رنگیلار سول" کی اشاعت اور مسلمانوں کے ایچی ٹیشن کی وجہ سے کیا گیا ہے اور مجھے خطر ہے کہ لازم خدابخش اب بھی مجھے جان سے مار دیگا کیونکہ حملہ کے وقت لازم چلایا تھا۔ "کافر کے بچے ! تم تو میرے ہاتھ آیا ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔" عدالت کے استفسار پر اس مرد غازی نے گرج دلوں کو یوں کہا : میں مسلمان ہوں، تاہم میں رسالت کا تحفظ میرا فرض ہے، میں اپنے اوقات توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔

پھر راج پال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی اسلئے میں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن یہ کم بخت اس وقت میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اور جرم کے بعد غازی خدابخش کو سات سال قید سخت سزا کی گئی۔

اس واقعہ کے چند دن بعد ایک اور مرد غازی عبدالعزیز نے
غازی عبدالعزیزؒ جو افغانستان سے اپنے سینہ میں اس دشمن اسلام راج پال

کے خلاف غصہ کی آگ لے کر لاہور پہنچا تھا۔ ۱۹ اکتوبر ۱۹۶۷ء کی شام راج پال کی دکان پر آیا۔ اتفاقاً اس وقت راج پال کا ایک دوست سوامی ستیا سندھیہ تھا جسے غازی عبدالعزیزؒ نے شاتم رسول سمجھ کر چاقو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا، پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر خانگی عبدالعزیزؒ کو گرفتار کر لیا۔ عدالت نے اس مرد مجاہد کو بھی وہی سزا دی جو غازی عبدالعزیزؒ کو دی گئی تھی، جسے جھگت کر یہ دونوں غازی جیل سے سسر خود ہو کر نکلے۔

علم الدین ایک محنت کش تجارتی
غازی علم الدین شہیدؒ کا راج پال پر حملہ مندہ کا بیٹا تھا۔ جب علم الدین پڑا

ہوا تو اس کی ماں کی گود میں دیکھ کر ایک فقیر نے بشارت دی کہ تم لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہو کر ایسا نیک بخت بچہ تمہارے گھر پیدا ہوا ہے۔ علم الدین نے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم اپنے محلہ کی مسجد میں حاصل کی جو اس زمانہ میں بازار سرفروشاں کے نام سے مشہور تھا۔ جب یہ بچہ فوراً بڑا ہوا تو باپ نے جلدی اسے اپنے ساتھ کام پر لگایا، جس میں اس نے بڑی جلدی مہارت حاصل کر لی۔

علم الدین کا ایک بچپن کا ساتھی عبدالرشید تھا جسے سب پیار سے رشیدہ کے نام سے پکارتے تھے، رشیدہ کے والد کی دکان مسجد وزیر خان کے سامنے واقع تھی۔ ایک دن دونوں دوست گھر سے شام کے وقت جب مسجد وزیر خان پہنچے تو وہاں ایک جلسہ عام میں شیطان راج پال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں جس میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ مسلمان اپنا جانیں قربان کر دیں گے لیکن اس مردود راج پال کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تقریریں سن کر دونوں دست تپاٹھے، گھر آکر علم الدین نے اپنے والد طالع مند سے پوچھا۔

سوال: کیا کوئی شخص جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے زندہ

رہ سکتا ہے؟

جواب : باپ نے جواب دیا، بیٹا مسلمان اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
 سوال : کیا اسے مارنے والے کو سزا ملے گی؟ علم الدین نے باپ سے صیانت کیا۔
 جواب : ہاں بیٹا یہاں گوروں کے قانون کے مطابق اسکو پھانسی کی سزا ملے گی۔
 اسی رات علم الدین نے دیکھا کہ خواب میں ایک بزرگ نمودار ہوئے ہیں اور اس
 سے کہہ رہے ہیں : علم الدین دشمن نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے
 تم ابھی کد ہے ہو، انکو اور جلد ہی کرو۔

یہ خواب دیکھ کر وہ فدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ بیٹھا اور اپنے اوزار لے کر مچ
 کر اپنے دوست شہید کے گھر پہنچا اور وہاں سے دونوں دوست بھاٹی اور دانے کے
 سانے والے کھلے میدان میں جا پہنچے۔ علم الدین نے وہاں رازدارانہ طریقہ سے اپنے دوست
 بشیدا، کورات والا خواب سنایا تو اسکی حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی کیونکہ اس نے بھی گزشتہ
 رات یہی خواب دیکھا تھا۔ اب دونوں دوستوں میں تکرار ہونے لگی، دونوں کا اصرار تھا کہ
 اس موذی کو مارنے کیلئے اسے بشارت ہوئی ہے۔ آخر طے پایا کہ قرعہ ڈالا جائے، اسیں جس کا
 نام آئے وہی اس کام کو سرانجام دے۔ تین بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار قرعہ قال طالع مند کے
 خوش نصیب فرزند علم الدین کا نام نکلا جس پر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا بشیدا کو اپنے
 اس دوست کی خوش بختی پر رشک آیا۔ اس نے علم الدین کا اس کا بیانی پر مبارکباد دی جس کے
 بعد دونوں دوست اکید و سرسے جدا ہو گئے۔ وہاں سے علم الدین سیدھے گھر پہنچے وہ گھر
 اگر کچھ دیر کیلئے بیٹھ گئے تو ذرا دیر کیلئے اٹھی آنکھ ملگ گئی کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بزرگ دوبارہ
 نمودار ہو کر ان سے کہہ رہے ہیں۔

علم الدین یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ جن کام کیلئے تمہیں جن یا گیا ہے اس کی

مکمل کیلئے فوراً ہی سنجو دھ بازی کوئی امداد لے جائیگا۔

جس پر وہ ایک بار پھر اپنے دوست شہیدا کے پاس اورو اعلیٰ ملاقات کیلئے پہنچے۔ اسے
 اپنی کچھ چیزیں بطور یادگار دیں اور دوبارہ گھر پہنچ کر حضور نے اپنے منصوبے کی تکمیل کا پروگرام

اپنے ذہن میں مرتب کر لیا اور گھر میں کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس ڈر سے کہ کہیں خون اور قرابت کے رشتے اس راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ اس دن انھوں نے غسل کیا، سرخ دھاری دار قمیص اور سفید شلوار پہنی، سر پر چوڑی بازو والی صاف اور سبیل لباس پر خوشبو لگائی، اس سے قبل انھوں نے اپنی ماں سے میٹھے چاول کی فرمائش کی تھی جسے باپ بیٹھنے ہی کرتا دلایا۔ باپ کے کسی کام پر جانے کے بعد علم الدین نے اپنی معصوم بھتیجی کے ہاتھ کو سوتے میں بڑے پیار سے چما اور اپنی بھابھی سے کچھ پیسے لیکر اس سبجہ سے خوشی خوشی اپنی ہم پردہانہ ہو گئے مگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ علم الدین نے کج کے دن یہ سارا ہتھاکر کیوں کیا ہے! گھر سے گھٹی بازار پہنچ کر وہاں آٹا دام کھاڑے کی دکان سے ایک روپیہ میں ایک لبا چاقو خریدی اور اسے شلوار کے نیچے رکھ دیا، پھر وہ سیدھے دوپہر کے وقت انارکلی ہسپتال روڈ، راج پال کی دکان کے سامنے والی ٹال پر پہنچے۔

جون ہی ٹال والے جوان نے علم الدین کو بتلایا کہ وہ منوس دکان کے اندر داخل ہوا ہے تو وہ اپنے شکار کے تعاقب میں دکان کے اندر پہنچ گئے اور اسے دیکھتے ہی انکی آنکھوں میں خوف اتر آیا، اس کے ساتھ ہی ان کے اندر عقابانی دوع بیدار ہوئی اور انھیں اپنا منزل آسمانوں میں نظر آنے لگی۔ چیتے کسی پھرتی کے ساتھ جھپٹ کر علم الدین نے راج پال خبیث کے سیسے میں چاقو بیوست کر دیا، جو اس کے دل کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ وہ مردہ زخموں کی تاب نہ لا کر اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور وہیں اس نے دم توڑ دیا اس طرح اس بد بخت کو کینفر کردار تک پہنچانے کے بعد غازی علم الدین جب دکان سے باہر نکلے تو مقتول کے ملازمین نے۔ مار دیا مار دیا۔ کاشور مچا تا شروع کر دیا، جس پر قریب کے ایک ہندو دکاندار سیارام کے لڑکے اور اسکے ساتھیوں نے آکر پیچھے سے اس نوجوان غازی کو کچڑیا، جس پر علم الدین نے کہا آج میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا۔ آج میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا۔ اس طرح میں پولیس بھی جانے والی بات پہنچ گئی جس نے غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا اور ۱۰ اپریل ۱۹۲۹ء کو مسٹر ٹومیس ایڈیشنل

جسٹریٹ لاپس کی عدالت میں علم الدین کے خلاف زیر دفعہ ۳۶۲ تعزیرات ہند مقدمہ قتل کی کارروائی شروع ہوئی۔

مقدمہ کی سماعت کے دوران علم الدین کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ کھلتی رہی۔ شہادت قلم بند ہونے کے بعد سرسری بحث کے بعد مقدمہ سیشن کے سپرد ہوا۔ سیشن کورٹ نے ۲۶ مئی ۱۹۲۹ء کو سزائے موت کا فیصلہ سنانا اور سیل حسب ضابطہ توہین کیلئے لاہور ہائی کورٹ بھجوائی گئی۔

والدین کے حکم کی تعمیل میں علم الدین کی جانب سے بھی اس فیصلہ کی خلاف ورزی دائر کی گئی جس کی پیروی اس وقت کے چوٹی کے قانون دان اسلامیان ہند کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ قائد اعظم کی بحث کا سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ راج پال نے "رنگینا رسول" جیسی قابل اعتراض کتاب شائع کر کے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ یہ کتاب اشتعال انگیزی کا سبب بنی اسلئے ملزم نے قتل عمد کا ارتکاب نہیں کیا لہذا اسے سزائے موت نہیں دی جاسکتی، اس کے جواب میں وکیل ہرکراو رام لال نے مجددیگر دلائل کے یہ موقف اختیار کیا کہ پیغمبر اسلام کی اہانت واقعی انہو ناک بات ہے لیکن تعزیرات ہند میں اس وجہ سے کوئی سزا مقرر نہیں اسلئے مقتول نے کوئی خلاف قانون حرکت نہیں کی تھی چنانچہ ملزم کا یہ فعل اشتعال انگیزی کی تعریف میں نہیں آتا اور اس نے سیشن کورٹ کی سزائے موت کا فیصلہ بحال رکھا۔ جب یہ فیصلہ غازی علم الدین کو سنایا گیا تو وہ مارے خوشی کے چیخ اٹھے۔ اور کہا

”اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضری کی سعادت سے بھی مجھے سرفراز کیا جا رہا ہے“

جب ان کا غلغلہ دوست "شیدا" ان سے ملاقات کیلئے میا نوالی جیل پہنچا تو اسے غمگین دیکھ کر علم الدین نے کہا۔

”یاد آج مجھے تو میری طرح خوش ہونا چاہئے۔ اپنے آقا کے نام پر
کٹ مرنا ہی ایک مسلمان کی سب سے بڑی آرزو ہے اور اللہ پاک کی یکتی
بڑی کرم نوازی ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں سے اپنے اس حقیر
بندے کے ہاتھوں اس ناپاک شیطان کو ختم کرایا اور دیکھو بول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کی میری دلی مراد بھی پوری ہو رہی ہے۔
اس لئے تمام مسلمان بھائیوں تک میری یہ بات پہنچا دو کہ وہ میری موت پر
غم نہ کریں بلکہ میرے لئے دعائے خیر کریں“

والدین اور عزیز و اقارب سے آخری ملاقات کے موقع پر اپنی والدہ سے کہا
کہ وہ ان کا دودھ بخش دیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگے :
”ماں دیکھ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے بیٹے کو شہادت کی موت
مل رہی ہے مجھے تو ہنسی و خوشی و نصرت کرنا چاہئے“

پھر علم الدین نے پیالہ سے پانی پیا اور اسی پیالہ سے اپنے عزیزوں اور والد
طالع مسند کو پانی پلا کر پوچھا کہ انھیں بھی اس سے ٹھنڈک پہنچنی ہے! سب نے
جب اثبات میں جواب دیا تو کہنے لگے، مجھے تو جو تک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، پھر
اس سب سے کہا کہ کوئی انکی موت پر آنسو نہ بہائے ورنہ انھیں اس سے تکلیف ہوگی۔

جیل کے حکام کو وصیت نامہ میں اپنے عزیزوں کیلئے یہ بات بطور خاص لکھوائی کہ
ان کے پھانسی پر چڑھنے سے وہ بے تحاشہ نہیں جائیں گے بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق
جزا اور سزا کا حق راہ پرگا اور انھیں تاکید کی کہ وہ غارتہ چھوڑیں اور زکوٰۃ برابر ادا کریں
اور شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہیں۔

انعام کار ۳۱ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو وہ دن آ پہنچا جس کیلئے علم الدین کی جان بے تاب
تڑپ رہی تھی۔ رات اس جوان شب زندہ دلان نے ذکر الہی اور تہجد میں گزاری اور طلوع فجر
پر انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اجل مجسٹریٹ دلدو خیل اور مسیح

سپاہیوں کے ہمراہ استقبال کیلئے کوٹھری کے دروازے پر موجود تھا۔ مجسٹریٹ نے اس مرد غازی سے پوچھا، کوئی آخری خواہش، تو کہا، صرف دو رکعت نماز شکرانہ کی جلت۔ اچانک مٹنے پر سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد سرخوشی کے عالم میں وہ ان کے ساتھ سوتے دار چل پڑے، اس وقت جیل کے قیدی اپنی اپنی کوٹھریوں اور بارکوں میں اس ندائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جھلک دیکھنے کیلئے تنگی کھڑے تھے۔ رفیقانِ زنداں کو اللہ اور سلام آخر کہتے ہوئے مقتل میں پہنچ کر جب تختہ دار کو دیکھا تو فرما سرت سے جھوم اٹھے، پھر راحت سید کو قریب دیکھ کر تیزی سے تختہ دار کی طرف بڑھے اور شوق میں چاہا کہ کھانسی کے چھندے کو جو دھال حبیب کا مرثوہ جانفزائے کہ نمودار ہوا تھا خود اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈال لیں، لیکن اسے خلاف شریعت جان کر فوراً رک گئے اور حاضرین سے خطاب ہو کر کہا:

”لوگو! گواہ رہنا، میں نے ہی راج پال کو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قتل کیا تھا اور آج اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان کے خاطر اپنی جان تیار کر رہا ہوں۔“
یہ کہتے ہوئے اس نوجوان پروانہ نبوت نے دارورسن کو چوم کر اپنی جانِ عزیز ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچھا کر دی۔

جیل کے حکام نے اپنے افسران، بالاکاکی ایما پر علم الدین شہید کی نعش کو ان کے والد اور عزیز واقارب اور سینے رٹوں مسلمانوں کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا جو جیل سے باہر سے لیجانے کیلئے منتظر کھڑے تھے، اس بے تدبیری کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو گئے۔

لیکن نقض امن کے اندیشہ کے پیش نظر جیل کے کارندوں نے حکومت کی خفیہ ہدایات پر شہید نبوت کی لاش کو نہایت خاموشی کے ساتھ جلت میں جیل کے احاطہ میں عام قیدیوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔

لاہور اور دوسرے شہروں میں ہڑتائیں شروع ہوئیں، کادیاں معطل ہو گیا،
 برہنہ پاؤں پر ہتھ مارتی جلوس نکالنے لگی اور مسلمانوں میں شدید ہرجاں پیدا ہو گیا، اس پر اکابرین
 وقت جن میں علامہ اقبال پیش پیش تھے سر محمد شفیع، جناب حسن شاہ والد محترم جناب
 جسٹس ڈاکٹر نعیم حسن شاہ چیف جسٹس پاکستان اور دوسرے قاضیین کے ہمراہ گورنر سے
 ملے اور اپنے جواں سال شہید کی لاش کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جو اس یقین
 دہانی پر کہ وہ امن عامہ برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہونگے، حکومت نعش انکے حوالے کرنے پر
 رضامند ہو گئی، چنانچہ تدفین کے تیرہویں دن مسلمان مجسٹریٹ اور میونسپل کمشنروں کی
 موجودگی میں شہید کی میت قبرستان کمالی گئی، یحییٰ شاہدوں کا بیان ہے کہ کئی دن گزر جانے کے
 باوجود لاش صحیح اور سالم حالت میں موجود تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آنکھ لگی ہے۔

۱۳ نومبر ۱۹۶۹ء کو سارے شہر اور اسکے گرد و اطراف سے ہزاروں لاکھوں
 انسانوں کا ایک سیل بے پناہ خدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے بڑا
 دواں تھا۔ مسجد وزیر خان کے خدائے خطیب مولانا محمد شمس الدین نے نماز چٹانہ
 پڑھائی۔ مولانا ظفر علی خان نے اس شہید رسالت کی آمد میں تدفین سے قبل آکر کہہا:
 ”سکاش یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی“

شہید کے جسم کو دشکار آنکھوں سے علامہ اقبال جیسے شہید الی بھول نے قبر میں
 اتارا جس پر علامہ کی زبان سے بے اختیار نکل گیا:
 ”یہ جوان ہم سب پرٹھے لکھوں سے بازی لے گیا“

محمد ابو بکر غازی پوری

قسط ۴

مقام صحابہ کتاب سنت کی روشنی میں

اور مولانا مودودی

صحابی کی تعریف | سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ صحابی کہتے کسے ہیں اس بارے میں متعدد بات کہی گئی ہے لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ جس نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو وہ صحابی ہے خود اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل صحبت میسر رہی ہو یا نہ رہی ہو اس نے آپ سے روایت کی ہو یا نہ کی ہو، آپ کے ساتھ وہ جہاد میں شریک رہا ہو یا نہ رہا ہو، جس کی ایک نگاہ بھی آپ کے چہرہ انور پر پڑ گئی اور اسے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو گیا خود اس کی مدت کتنی بھی تھوڑی رہی ہو وہ امت کے اسی گروہ مقدس کا ایک فرد ہے جس سے پاکیزہ و مقدس گروہ امت اسلامیہ کیا پوری تاریخ انسانیت میں پیدا نہ ہو سکا۔ ابن حجر اصالب میں لکھتے ہیں :

اصح ما وقفت علیہ من ذلك ان الصحابي من لقي النبي صلي الله عليه وسلم مؤمناً به و مات على الاسلام فدخل فيمن لقي طالت مجالسته او قصوت و من
یعنی صحابی کی تعریف میں صحیح تر بات جس میں واقف ہوا وہ یہ ہے کہ صحابی اسے کہیں گے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، آپ سے ملاقات کر نیوالوں میں

بدی عنه اولہ یرو و من غرامہ
اولہ یغض و من راءا سادیت
دلولہ یحب السہ و من لم
یرہ لعارض۔

(الامامة ص ۱۱)

(یعنی صحابہ میں) ان کا بھی شمار ہے جن کی
جماعت آپ کے ساتھ زیادہ رہ چکا ہو اور اس کا بھی
جسے اس کا موتہ کم ملا ہو، وہ بھی جو آپ سے
روایت کرنے والا ہو اور وہ بھی جس نے آپ سے
روایت نہ کی ہو، وہ بھی جس نے آپ کے ساتھ جہاد
کیا ہو اور وہ بھی جسے اس کا موتہ نہ مل سکا اور وہ بھی
جس نے ایک نظر آپ کو دیکھا ہو اور اسے آپ کی جماعت
حاصل نہ ہو سکی ہو اور وہ بھی جو آپ کی خدمت میں
حاضر ہوا لیکن کسی عارض کی وجہ سے (مثلاً نابینا
ہونے کے سبب) آپ کا چہرہ اقدس نہ دیکھ سکا ہو۔

انکفایہ میں حضرت امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

قال محمد بن اسمعيل
البخاري من صحب النبي صلى الله عليه وسلم
اور اءامن المسلمين فهو صحابي (مسند)

یعنی امام بخاری نے فرمایا جس مسلمان نے
آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا یا آپ کو اس
نے دیکھا وہ صحابی ہے۔

اسد انخابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے۔

قال احمد بن حنبل اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل من صحبه شهرا او يوما او ساعة
او ما اقل۔ (مسند ج ۱)

یعنی اصحاب رسول میں سے ہر اس شخص کا
شمار ہے جس نے آپ کی صحبت کا شرف حاصل
کیا ہو خواہ ایک ہفتہ یا ایک دن یا ایک
ساعت یا اس نے صرف آپ کو دیکھا ہو۔

صحابہ کرام میں فرق مراتب تھا، جو مقام حضرت حدیث
کا تھا وہ کسی دوسرے صحابی کا نہیں تھا اور سارے

صحابہ میں فرق مراتب

صحابہ میں جو مرتبہ خلق کے راشدین کا تھا وہ دوسروں کا نہیں تھا، چنانچہ علماء نے اس

فرق مراتب کی تفصیل اس طرح کی ہے۔

وفي شرح السنة قال

ابو منصور البغدادي رحمه الله

يجمعون على ان افضلهم الخلفاء

الاربعة على الترتيب

الاملا كورثم تمام العشرة ثم

اهل بدار ثم احدى ثم بيعة

الرضوان ومن له منزلة من اهل

العقبين من الانصار وكذلك

السابقون الاولون وهم من صلت

الى القبليتين وقيل اهل بيعة

الرضوان -

(مرقاۃ من مائتة مشکوة)

ص ۲۷۵۵۳

یعنی شرح السنہ میں ہے کہ ابو منصور

بغدادی فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کا

اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ میں سب افضل

خلفائے اربعہ (اپنی ترتیب خلافت کے

اعتبار سے) ہیں پھر بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں،

پھر صحابہ بدر، پھر صحابہ احد، پھر

وہ جنہوں نے بیعت رضوان کی اور عقبہ اولیٰ

و ثانیہ میں سے وہ افراد جن کو دونوں بیعتوں

میں خصوصیت حاصل تھی، نیز سابقین اولین

اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبہ اور بیت المقدس

دونوں قبول کی طرف نماز پڑھی اور بعض لوگوں

نے کہا ہے کہ سابقین اولین وہ لوگ ہیں جو

بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔

صحابہ کرام کی اخلاصیت اور ان کے فرق مراتب کی تفصیل
سارے صحابہ جنتی ہیں

میں ایک جیسے نہتے ان میں فرق مراتب تھا اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام تھا لیکن عام امت کے

اعتبار سے صحابہ کرام کا ہر فرد ماہ و انجم کی حیثیت رکھتا ہے اور بلا کسی ادنیٰ شک و شبہ سارے

صحابہ جنتی ہیں، ان میں کا ہر فرد عدالت و ثقاہت کے انتہائی مرتبہ پر تھا، ہمیں کسی ایک

صحابی کے بارے میں بھی زبان طعن دراز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، صحابہ کرام کے ہر فرد کے

جنتی ہونے پر خود قرآن ماطن و شاہد ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

لا یستوی منکم من انفق - یعنی جنہوں نے تم میں سے فسخ کے پہلے اللہ

من قبل الفتح وقاتل اولئک
اعظم درجۃ من الذین انفقوا
من بعد وکلاً وحلہ اللہ الحسنیٰ۔
کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہے اور
قال کیا ہے وہ ان سے اونچے درجے والے
ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ اور قال کیا
ہے اور ان میں سے ہر ایک کیلئے اللہ نے جنت
کا وعدہ کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ اگرچہ فتح مکہ سے قبل جو لوگ ایمان لائے تھے اور جنہوں نے دین کیلئے
جان و مال قربان کیا تھا وہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، مگر
اللہ نے بلا کسی تخصیص جنت کا وعدہ سارے اصحاب رسولؐ سے کیا ہے خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے
کے ہوں یا بعد کے۔

صاحب تفسیر منظری اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

فانہ صوبح فی ان جمیع
العصابت اولہم و آخرہم وعدہم
اللہ الحسنیٰ یعنی الجنة
یعنی یہ آیت اس باب میں بالکل مرتب ہے
کہ سارے صحابہ پہلے کے ہوں کہ بعد کے سب
اللہ نے حسنیٰ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔

اس پر بھی تقریباً ساری امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب
سارے صحابہ عادل ہیں | کے سب عادل ہیں ان میں کا فرد عدالت و ثوابت کے بلند
مقام پر مائرتھا، خود قرآن نے ان کی عدالت، طہارت، صداقت کی گواہی دی ہے، اس سلسلے
میں تفصیل تو بعد میں آئے گی لیکن اجمالاً یہاں علمائے امت کے چند اور شادات نقل کئے جاتے
ہیں۔ خطیب بغدادی کفایہ میں فرماتے ہیں۔

بجب النظر فی احوالہم سوی
الصحابی الذی رفعنا الی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لان عدلہ العصابة
ثابتہ معلومہ بتقدیل اللہ لہم واجابا
یعنی راویوں کے احوال میں نظر کرنا ضروری ہے
سوائے صحابی کے جس نے آنحضرتؐ کی طرف
کوئی بات منسوب کی اسلئے کہ صحابہ کی عدالت
ثابت اور معلوم ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ اللہ نے

من طوارقہ - (ص ۴۶) انکی تبدیل کیسے اور انکی ہمارت کی خبر دی ہے۔
 خلیب نے متعدد آیات سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اسکا کہہ فرماتے ہیں۔
 ووصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحابة مثل ذالک واطنہ فی
 تعلیمہ و احسن الشاء علیہم۔
 اور شہر کافی فرماتے ہیں۔

اعلم ان ما ذکرنا لا من وجوب
 تعلیم البحث عن عدالة الراوی انما
 هو فی خیر الصحابة فاما فیہم فلا۔
 لان الاصل فیہم العداۃ فقبل
 روایاتہم من غیر بحث عن احوالہم
 حکاہ ابن النجائب عن لا کثرین قال
 القاضی هو قول السلف وجمهور الخلف
 فقال الجویینی بالاجماع ووجوب
 ہذا القول ماورد من العمومات
 المتضمنة لتعلیلہم کتاباً و سنتاً۔
 (ارشاد النول ص ۶۵)

یعنی یہ بات جان لینا چاہئے کہ ہم نے جو یہ بات کہی
 ہے کہ راوی کی عدالت کی بحث کو مقدم کرنا
 ضروری ہے وہ صحابہ کے علاوہ کیلئے ہے۔
 صحابہ کرام کی عدالت کے بارے میں بحث و تحقیق
 کی ضرورت نہیں ہے ان کی روایت ان کے
 احوال سے واقفیت حاصل کئے بغیر قبول
 کی جائیگی۔ ابن ماجہ نے اس کو اکثر لوگوں کا
 مسلک بتایا ہے، اور قاضی عیاض فرماتے ہیں
 کہ یہی سلف کا قول ہے اور متاخرین میں
 سے یہی جمہور کا مسلک ہے اور جوینی نے اسکو
 اجماعی بات بتلایا ہے، اور اس قول کی وجہ یہ ہے
 کہ کتاب و سنت میں ایسے بیانات ہیں جو صحابہ کی
 عدالت کے مقتضی ہیں۔

اور علامہ ابن قدامہ رد فتنہ المناظر و جنة المناظر میں فرماتے ہیں۔

والذی علیہ سلف الامة
 و جمهور الخلف ان الصحابة و رضی اللہ عنہم
 یعنی وہ بات جس پر امت کے سلف اور جمہور
 متاخرین ہیں کہ صحابہ کی عدالت اشراک کی تبدیل کرنے

معلومتہ حد التہم بتعدیل اللہ
وثنائہ علیہم۔ قال اللہ تعالیٰ
السابقون الاولون وقال لعل
رضی اللہ عنہم وقال محمد
رسول اللہ والذین معہ اشداد
علی الکفار وقال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم خیر الناس قرنی فقال ان اللہ
اختارنی واختار لی اصحاباً واصحاباً
وانصاراً فاتی تعدیل اصغر من تعدیل
علام الغیوب و تعدیل رسولہ صلی اللہ
علیہ وسلم (ص ۳۰۱-۳۰۲)

اور اسی کتاب کے حاشیہ میں ہے۔

ان اللہ تعالیٰ اثنی علیہم وکی
من اثنی اللہ علیہما فهو حدی و هذا
معتقدنا فیہم الا ان یشبہ بطریق
قاطع ارتکاب واحد لفق مع حدی
بہ و دلالت مما لا یشبہ فلاحاجة
لہم الی التعدیل۔
(حاشیہ روضۃ المناظرین ۳)

اور اللہ نے جو انکی تعریف و تائید فرمائی ہے
اس سے معلوم ہے۔ ارشاد باری ہے والسا بقون
الاولون الآت۔ نیز اشداد ارشاد ہے رضی اللہ
عنہم الآت۔ نیز اس کا ارشاد ہے۔ محمد رسول
اللہ والذین معہ اشداد علی الکفار
الآت۔ نیز آنحضرت کا ارشاد ہے خیر القرن
قرنی الخ نیز آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا
اور میرے لئے اصحاب و انصار و انصار کو
چنا تو پھر اللہ علام الغیوب اور اس کے رسول کی
تعدیل کے بعد اس سے کون سی تعدیل
ہو سکتی ہے۔

یعنی اللہ نے صحابہ کرام کی تعدیل کی ہے اور
جس کی اللہ تعریف کرے وہ عادل ہے اور
صحابہ کرام کے بارے میں یہی سلا عقیدہ ہے
الآیہ کہ کسی قطعی ذریعہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ
ان میں سے کسی نے کسی فسق کا ارتکاب اسکو
فسق سمجھتے ہوئے کیا ہے اور وہ بات کسی
صحابی کے ہاں سے ثابت نہیں اس وجہ
سے انکی تعدیل کی حاجت نہیں۔

مجلہ ۱۰۱
مفتاح

محمد ابو بکر قازی پوری

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب تحفۃ الاحوذی کے قلم و زبان کے کچھ نمونے

محبت گرامی مولانا محمد ابو بکر قازی پوری صاحب زید مجدد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ذہن ہم کے شمارہ نمبر ۱ جلد نمبر ۱ میں شہزادہ اور تاج پور احمدیث عالم مولانا
عبدالرحمن صاحب مبارکپوری کی کتاب تحقیق الکلام کے بارے میں آپ نے مفصل
اور دلچسپ مضمون لکھ کر ہماری معلومات میں پیش کیا، تحقیق الکلام کا بڑا چرچا
سنا تھا، آپ کے مضمون نے ہمیں حیران و ششدر کر دیا، غلط بودا نچہ اپنا شستیم
والی مثل صادق آئی۔

آپ نے لکھا ہے کہ صاحب یعنی تحقیق الکلام کے معنی ہمارے اکابر کے بارے
میں بڑے زبان دراز تھے، کیا اس کا کچھ نمونہ آپ ان کی کتابوں سے پیش کریں گے کہ
داستانہ بکار آید۔ امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ والسلام

انخوکم

نرین الاسلام حیدر آباد

نہ من رہ۔ میں نے اپنے اس مضمون میں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ
کہیں نہیں لکھا ہے کہ مبارکپوری صاحب ہمارے اکابر کے بارے میں بڑے زبان دراز

تھے، اگرچہ واقعہ یہی ہے کہ مولانا مبارکپوری صاحب کا اسلوب کلام ہمارے اکابر کے
بلے میں بڑا جارحانہ و عامیانہ ہوتا ہے، مگر جو لفظ آپ نے میری طرف منسوب کیا،
اس کا نام و نشان بھی میرے مضمون میں نہیں ہے۔

اب رہا یہ کہ مولانا مبارکپوری صاحب کا طرز تحریر و اسلوب کلام ہمارے
اکابر کے بارے میں بڑا جارحانہ و عامیانہ ہوتا ہے، تو یہ بات ان کی ہر کتاب میں ملے گی،
آئیے میں آپ کو ان کی بہت مشہور کتاب - ایکار المن کی سیر کرتا ہوں، یہ کتاب
مولانا مبارکپوری صاحب نے علامہ شوق نیوی کی کتاب آثار السنن کے جواب میں
لکھی ہے، آثار السنن کتاب کے وجود میں آنے کے بعد غیر مقلدین کے حلقہ میں پھیل چکی تھی^(۱)۔
خورد و کلاں سب پریشان نظر آنے لگے تھے، علامہ نیوی نے اس کتاب میں احناف کے

(۱) حالانکہ حضرات غیر مقلدین کی پمپل بلا وجہ تھی، علامہ شوق نے یہ کتاب غیر مقلدین کے رد
میں نہیں لکھی تھی، نہ پوری کتاب میں غیر مقلدین کے کسی اکابر کا نام آیا ہے، نہ کہیں حد و نزدیک
سے ان سے ادنیٰ سا تعرض کیا گیا ہے، اس کتاب میں علامہ شوق نیوی نے احادیث و آثار سے
احناف کے مستندات کو سلیقہ سے جمع کر دیا ہے، اور ہر حدیث پر کثرتاً طرز پر گفتگو کی ہے،
اور اس کی تطبیق میں ان کے مستندات پر جو دوسرے علماء فقہ کی طرف سے اعتراض ہوتے
ہیں ان کا جواب علمی انداز میں دیا ہے، مگر غیر مقلدین کے علماء کو اس کتاب سے بڑی پریشانی لاحق
ہوتی، اور انکو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کئی حنفی عالم اپنے مسلک کے مستندات کو جمع کرے، حالانکہ اگر
کسی کو پریشانی ہوتی چاہئے تھی تو شوافع کو ہوتی، مالکیہ کو ہوتی، حنبلیہ کو ہوتی، اس لئے کہ
فقہ حنفی کو انہیں تینوں فقہوں سے ہمسری ہے، غیر مقلدین کا مذہب و عقیدہ اور ان کا وجود
قوامی و بھی چار دن کی بات ہے، علامہ شوق نیوی کو کیا غرض تھی کہ ان کو منہ لگائیں،
مگر غیر مقلدین نے زبردستی اس کتاب کو اپنے خلاف سمجھا، اور اس کے جواب کے درپے ہوئے
اور زبان وہ استعمال کی کہ اللہ کی پناہ۔

مستندات کو بہت مضبوطی سے ذکر کیا ہے، اور طرز تحریر بھی محدثانہ اختیار کیا ہے، یہ مخالف حلقہ وہ تھا جس نے زہد سستی اس کتاب کو اپنے خلاف باندھ دیا، حالانکہ اس حلقہ کا اس فسانہ میں کہیں حد سے حد تک بھی ذکر نہیں تھا۔ مگر اخلاف کے مائل کا اندم کیسے قیود دینے جائیں غیر مقلدین کو اس کی بڑی فکر رہتی ہے، اللہ مبارکپوری صاحب کی تو پوری زندگی ہی اخلاف کے رد و بطلان میں گزری تھی،

چند میں مشورہ ہوا، اکابر غیر مقلدین جن پر مئے اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب کو اس کتاب کے رد کا کام سپرد کیا گیا، مولانا عبدالرحمن صاحب بھی اس کتاب سے بڑی ضیق میں تھے، مزاج چڑچڑایا ہوا تھا، مولانا نے ابکار المنن کے نام سے اس کا جواب لکھنا شروع کیا، مولانا عبدالرحمن کے مزاج کی چڑچڑاہٹ اس کتاب میں جگہ جگہ ظاہر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب مزاج برا فروخت ہو تو زبان کہاں قابو میں رہے گی، مولانا عبدالرحمن صاحب نے اس کتاب میں علامہ شوق کے بارے میں جس اسلوب تحریر کو اپنایا ہے اس کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

(۱) نیموی جاہل یا متجاہل

علامہ شوق نیموی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

ولا یقولہ الا جاہل عن الاصول او متجاہل، (ص ۱۳)

(ابکار کا نیا ایڈیشن طبع جامہ سلفیہ بنارس)

یعنی یہ بات یا تو اصول سے جاہل کہے گا یا جو جان بوجھ کر جاہل بننا ہو وہ کہے گا۔ علامہ نیموی نے کون سی ایسی بات کہی ہے کہ مولانا مبارکپوری صاحب اتنے بہیم ہیں، تو وہ صرف یہ ہے کہ علامہ نیموی نے ایک حدیث کی سند کو مضطرب کہا ہے، اور وہ سند حافظ ابن حجر کی تحقیق میں بھی مضطرب ہے، اگرچہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سند کا یہ اضطراب حدیث میں کوئی خرابی نہیں پیدا کرتا ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ ان هذا ليس اضطراباً قادحاً۔ یعنی اس اضطراب سے

حدیث میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ علامہ شوق فرماتے ہیں کہ جب سند میں منقطع ہے، تو بہر حال یہ دلیل ہے کہ راوی ضابطہ نہیں تھا، اور اصولاً یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔
یعنی علامہ شوق نیموی کا مناشہ جو کہ ہے حافظ ابن حجر کے ساتھ ہے، جو خود مقلد ہیں مگر پریشانی غیر مقلد صاحب کو ہو رہی ہے، اور علامہ شوق کو جاہل اور متجاہل ہونے کا حکم صادر کیا جا رہا ہے۔

(۱۲) نیموی نے اپنی جہالت کا وجہ سے تعجب کیا ہے۔

بلکہ کپوری صاحب فرماتے ہیں :

تعلت علو تعجب النعمیہ..... فلا یجب فان المتجاهل ليجالته۔

ربما یتعجب علی الخبیر ویطعن علیہ (۳۶)

یہ کہتا ہوں، یعنی اگر نیموی کو تعجب ہوا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
جاہل کو عام طور پر اس کی جہالت کی وجہ باخبر کی بات سے تعجب ہوتا ہے اور وہ اس پر
ظن کرتا ہے۔

انما ذہ لکائیے لیجو کہ سمجھتی اور شوخی کا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مبارکپوری
صاحب جلد بھنے بیٹھے ہیں اور قلم کو بالکل بے لگام کر دیا ہے۔

بات صرف اتنی ہے کہ امام یحییٰ بن معین نے ایک حدیث کو جید الاسناد کہا ہے،
علامہ نیموی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جید الاسناد کیسے ہوگی مع انما مضطرب الملق
جداً، جب کہ وہ تن کے اعتبار سے بہت زیادہ مضطرب ہے۔ وہی دفعہ نظر
لے کر اس کا مرفوع ہونا محل نظر ہے، یعنی علامہ نیموی خالص اصول اور محدثانہ گفتگو
کر رہے ہیں، اور انکی گفتگو یحییٰ بن معین سے ہے، اور بنیاد پر وہ رہا ہے مبارکپوری صاحب
کو، اور علامہ نیموی کے خلاف ذہرا گل رہے ہیں۔

(۳۶) علامہ نیموی پر کذب صریح کی تہمت

ایک جگہ علامہ نیموی ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خالد بن ابی زب

نے سلطے حدیث کو نہیں روایت کیا ہے بلکہ خالد اور سلیمان کے بیچ میں محمد بن اسحق ہے۔
اس پر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں ۔

واما قوله : بل بينهما محمد بن اسحق ادعاء محض لا دليل
عليه بل هو حذی کذاب صریح ۔ (ص ۵۳)

یعنی نبوی کا یہ کہنا کہ ان دونوں کے درمیان محمد بن اسحق ہے محض دعویٰ ہے اس پر
کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک صریح جھوٹ ہے۔

مولانا مبارکپوری صاحب نے علامہ شوق کو یہاں صریح جھوٹ سے متہم کیا،
جب کہ واقعہ یہ ہے کہ مبارکپوری صاحب کا یہ شور و غوغا بلاوجہ ہے، اولاً تو یہ شوق نبوی
کسی غیر متعلقہ سے نہیں کچھ رہے ہیں، ان کی گفتگو خالص اصولی ہو رہی ہے، دوسرے
یہ کہ جو بات علامہ نبوی نے کہی ہے وہی بات کسی نہ کسی درجہ میں حافظ ابن حجر نے بھی کہی
ہے، حافظ ابن حجر زیر بحث حدیث کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں۔ قیل بینہما محمد
بن اسحق یعنی کہا گیا ہے کہ ان دونوں واری کے بیچ میں محمد بن اسحق ہے، گرچہ حافظ ابن حجر
نے اس کو قیل سے بیان کیا ہے مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ محدثین کا ایک گروہ اس کا
بھی قائل تھا تو اس واشکاۃ حقیقت کے باوجود مبارکپوری صاحب کا یہ کہنا کہ علامہ شوق نے
صریح جھوٹ بولا ہے کس قدر ظلم ہے۔

(۴) نبوی نے غفلت میں بکواس کی۔

ایک جگہ اور شاد ہوتا ہے۔

قد غفل النبی وتقصوا فی غفلتہ ما تقصوا ۔ (ص ۵۴)

یعنی نبوی غفلت کا شکار ہوئے اور جو کچھ بکا ہے اسی غفلت میں بکا ہے۔

حالانکہ نبوی اگر غفلت کا شکار ہوئے ہیں تو جو بات نبوی نے کہی ہے وہی بات
حافظ ذہبی نے بھی کہی ہے تو وہ بھی غفلت کا شکار ہوئے، اور اگر نبوی کا کلام بکواس ہے
تو حافظ ذہبی کا کلام بھی بکواس ہے۔

تاہم میرا یہ چاہئے کہ وہ کون سی بات ہے جس پر مولانا مبارکپوری صاحب اس قدر خوشگین ہیں۔ کیا نبیوی نے کسی غیر متعلقہ کو برا بھلا کہہا ہے، یا جماعت، اہل حدیث کے کسی عالم پر کوئی اعتراض کیا ہے، جی نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، علامہ نبیوی نے تو صرف یہ فرمایا ہے کہ مشہور تابعی ابن سیرین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث سنی ہے اور دلیل میں حافظ ذہبی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ سمیع محمد ایاہ میری دعا ہے کہ ابن حصین و ابن عباس و ابن عباس و طاہفت۔ یعنی محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمران بن حصین، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر و غیرہ عظیم اور صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث سنی ہے۔

یہ ہے علامہ شوق کی بات اس پر مبارکپوری صاحب برہم ہیں کہ نبیوی نے یہ کیوں کہا کہ محمد بن سیرین نے ابن عباس سے سنا ہے۔

حالا کہ مبارکپوری صاحب کو تو حافظ ذہبی پر اپنا غصہ اتارنا چاہئے تھا، علامہ نبیوی تو حافظ ذہبی کی بات کے ناقل ہیں، اور انہوں نے اپنی تحقیق میں حافظ ذہبی پر اعتماد کیا ہے۔

(۵) علامہ نبیوی پر خیانت کا الزام۔

علامہ شوق نبیوی نے سند بزار کی ایک حدیث تھیم کے سلسلہ کی نقل کی ہے، جس کے بارے میں حافظ بن حجر نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے، علامہ شوق نے حافظ ابن حجر کے اس کلام سے اسی حدیث کی سند کے حسن ہونے پر استدلال کیا ہے، اس پر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں :

قلت قد خان النبوی فی نقل کلام الحافظ من الدرایۃ فلم یقل بتمامہ

بل نقل بقدر ما یستغنی (۱۲۲)

یعنی میں کہتا ہوں کہ نبیوی نے حافظ کے کلام کو درایہ سے نقل کرنے میں خیانت کی ہے، انہوں نے پورا کلام نقل نہیں کیا ہے بلکہ صرف اتنا نقل کیا ہے جو ان کیلئے مفید ہے۔

جب کہ مبارکپوری صاحب نے مانظ کا جو پورا کلام نقل کیا ہے اس میں صاف عجز ہے کہ اخراجہ البزار یا سند حسن میں ہونے سے اس کو حسن سند سے ذکر کیا ہے۔

اس میں خیانت کا دور دورہ تک نشان نہیں ہے، مگر مبارکپوری صاحب کو اس میں خیانت نظر آ رہی ہے، وہاں کہ حلف نے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس کو الوداد دے اس طرح نقل کیا کہ اور فلاں حدیث میں فلاں بات ہے تو علامہ نیموی کو اس سے فرض نہیں تھی وہ تو صرف یہ بتا رہا ہیں کہ تہم میں دو دفعہ ہاتھ مارنے کی حدیث کے بارے میں ہزار کی سند کے حلف نے حسن کہا ہے، اور اس بارے میں جو حلف لے کر ہے وہی نقل کیا ہے تو خیانت کی تہمت لگانا سراسر زیادتی ہے،

(۱۶) نیموی بد فہم۔

علامہ نیموی نے ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں پر رکھ کر سینہ پر رکھا، کے بارے میں لکھا ہے کہ وہی اسناد کا نظر، اس کی سند میں نظر ہے اور علی صمدی سینہ پر ہاتھ رکھنے والی بات محفوظ نہیں ہے۔

تو اس پر مبارکپوری صاحب کو غصہ آ گیا کہ نیموی نے اس کی سند کو ضعیف کیوں کہا اور سینہ پر ہاتھ رکھنے والی بات کو غیر محفوظ کیوں کہا، اور پھر علامہ نیموی کے بارے میں یوں گہرا نشانی کی۔

قلت : قول النیموی فی اسنادہ نظر مبین علی صمدی فہمہ۔
یعنی میں کہتا ہوں کہ نیموی کا یہ کہنا کہ اس کی سند میں نظر ہے انکی بد فہمی پر مبنی ہے۔
حالانکہ ابن قیم بھی وہی فرماتے ہیں جو علامہ شوق نیموی فرماتے ہیں، اور دور حاضر کے امام غیر المقلدین شیخ محمد ناصر الدین بھی وہی فرماتے ہیں جو علامہ شوق فرماتے ہیں، اب کوئی بتلائے کہ بد فہم کون ہے علامہ شوق نیموی یا کوئی اور۔

اس حدیث کی سند میں ثوبی بن اسماعیل ہے جو ضعیف ہے، اور علی صمدی کا زیادتی کو نقل کرتا ہے، مسلم شریف میں بھی حضرت وائل کی صحیح سند سے یہ روایت ہے

جس میں علی صدور کا لفظ نہیں ہے، یعنی علی صدور کی زیادتی صرف مؤمل نقل کرتا ہے، کسی اور سند میں یہ لفظ نہیں ہے۔

ابو مؤمل بن اسماعیل کے بارے میں محدثین کیا فرماتے ہیں وہ بھی کہیں لیں۔
امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے، سب کو معلوم ہے کہ جب امام بخاری کسی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کریں تو محدثین کے نزدیک وہ راوی سخت مجروح ہوتا ہے، یعقوب بن سفیان فرماتے ہیں کہ یجب علی اهل العلم ان یقفوا عن حدیثہ فانما یروى المناکیر۔ یعنی اہل علم پر واجب ہے کہ اس کی حدیث سے توقف کریں اسلئے کہ وہ منکر حدیث روایت کرتا ہے۔ اور محمد بن نصر المروزی فرماتے ہیں، المؤمل اذا انفرد بحدیث وجب ان یتوقف یتثبت فیہ لانما کان سنی المحفظ کثیر القطا یعنی جب مؤمل کسی حدیث کو تنہا بیان کرے تو ضروری ہے کہ اس میں توقف کیا جائے اور احتیاط برتی جائے اس لئے کہ وہ بڑے حافظ والا اور بہت زیادہ غلطی کرنے والا ہے۔ (کذا فی تہذیب التہذیب چہ از علامہ ابن کثیر)
اب اگر ایسی حدیث کے راوی کے بارے میں علامہ شوق نیوی فرمیں کہ فی اسنادہ نظر کہ اس کی سند میں نظر ہے تو اس کو بڑھ نہیں پر محمول کرنا اور سورہ فہم کا طعن دینا کہاں کا انتہائی ہے۔

(۱) نیوی شیطانی دوسرے کا شکار ہوئے ہیں۔

علامہ شوق رجمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں جس کا اوپر ابھی تذکرہ ہوا یقیناً پیش کیا ہے کہ اصل لفظ هذا علی هذا تھا، جس کو کاتب نے غلطی سے یضع صدور علی صدور کے لفظ سے کاتب کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں،
یضع هذا علی هذا انما سب قولہ، وھذا یحییٰ العینی علی الیسیٰ فوق الفصل ویوافقہ سائر الروایات۔

یعنی میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، اور صحیح لفظ یضع هذا

علیٰ صدیق نہیں ہے بلکہ یضیع ہذا علیٰ ہذا ہے۔ یحییٰ نے اس حدیث کی شرح میں یہ کہا ہے کہ الیٰسئی علیٰ الیسریٰ فوق الفصل یعنی داہنا ہاتھ کو بائیں کھائی پر رکھا یہ کلمہ اس شرح کے مناسب ہو گا اور تمام روایتوں میں توافق بھی پیدا ہو جائے گا۔
اس پر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں۔

فہو من وسوسة الشیطان فعلیہ ان یتقید باللہ من الشیطان القرین
یعنی یہ شیطانی وسوسہ ہے، نیموی پر ضروری ہے کہ وہ شیطانِ مردود سے پناہ مانگے (۱۲)
اب آپ دیکھیں کہ شیطانِ وسوسہ کا کون شکار ہوا ہے، تو مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمرہ کی جو سند ہے وہ بعینہ وہی سند ہے جو مسلم شریف کی ہے اور مسلم شریف کی سند میں مولیٰ بن اسماعیل نہیں ہیں جس کو نے کر نیموی نے اعتراض کیا ہے۔
اور علیٰ صدرہ کا زیادتی کو غیر محفوظ کہا ہے۔
مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں :

فالظاهر ان حدیث دائل بزیادة . علیٰ صدرہ ، فی صحیح ابن خزيمة
بحدیث الاسناد . یعنی ظاہر یہی ہے کہ دائل کی حدیث میں علیٰ صدرہ کا زیادتی صحیح
ابن خزيمة میں اسی (مسلم والی) سند ہے۔
اب سننے کے ابکار کا محقق اور مطلق جو خود ایک بڑا فاضل غیر مقلد ہے وہ کیا کہتا ہے
وہ لکھتا ہے :

لیس الامر کذا لک ، یعنی بات وہ نہیں ہے جو مبارکپوری صاحب فرما رہے ہیں،
مسلم کی سند لک ہے اور صحیح ابن خزيمة کی سند لک ہے۔ مسلم کی سند میں مولیٰ بن
اسماعیل نہیں ہے اور صحیح ابن خزيمة کی سند میں مولیٰ بن اسماعیل ہے ، مطلق کی پوری جارت
یہ ہے۔

ولیس الامر کذا لک ، بل اسنادہ کذا ابو یوسف و ابن خزيمة
ابن مومن و مؤمل ، سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر ،

بینی بات وہ نہیں ہے جو مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں، بلکہ اس کی سند یہ ہے، ابو بکر
(ابن خزیمہ) ابو موسیٰ مؤید، سیخان، عاصم بن کلیب، کلیب بن وائل بن جبر۔
پھر محقق صاحب فرماتے ہیں۔ و مناقشۃ المؤلف لیس یدین علی العوالب۔
یعنی مؤلف کا یہ مناقشہ (یعنی لڑک بھونک) عوالب پر مبنی نہیں ہے۔

اب بتلایا جاوے کہ شیطان دوسرے لاشکار کو کن ہوا ہے، محقق نیموی یا محدث
مبارکپوری۔ مبارکپوری صاحب نے علامہ شوق کا مذاق اڑانے کے لئے اس جگہ عربی کا یہ
شعر بھی نقل کیا ہے۔

فکلم من عائب قولاً صحیحاً و آفته من الفہم السقیم
یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور انکی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ
انکی سمجھ بھرا ہوتی ہے۔

اب ناظرین خود فرمائیں کہ یہ شعر کس پر چپاں ہو رہا ہے، محقق نیموی پر یا محدث
مبارکپوری پر۔

(۸) مولانا مبارکپوری صاحب نے اپنی کتاب ابکار المنقذات کے لئے سے پہلے اس کا
ایک اشتہار شائع کیا تھا، جس کا عنوان رکھا تھا اعلام اہل اللزمن، اس کے صفحہ پر
حضرت نیموی کے بارے میں فرماتے ہیں۔

مؤلف نے (یعنی محدث نیموی نے) اپنی اس کتاب (آثار السنن) میں حمد و
وقصد وہ چلا کیا اور بے باکیاں کہیں کہ ایمان و انکھنظ۔

مزید ارشاد ہوتا ہے۔

جس شخص کی معلومات کا دائرہ اتنا تنگ ہو اس کی کتاب سے مسلمانوں کو فائدہ

پہنچ سکتا ہے یا ضرر (ابو شامہ ص ۵)

ابکار میں جگہ جگہ علامہ نیموی کو متعصب، جاہل، خائن دکھلایا گیا ہے، خیر، نمونے
تقریب نے حضرت نیموی کے بارے میں مبارکپوری صاحب کے پیش رکئے ہیں، تمام احاف کو

مبارکپوری صاحب کی طرح غائب کرتے ہیں، تو ایک جگہ اس بحث میں کہ پاؤں سے پاؤں کو ہلکے
کھڑا ہونا چاہئے، مبارکپوری صاحب تمام احادیث پر اس طرح چوٹ کھاتے ہیں۔
(۹) احادیث کے خلاف مبارکپوری صاحب کی نیاں کائناتیں۔

قلت هكذا حال أكثر الناس في هذا الزمان فانهم لو فعل بهم
ذلك ففروا لانهم هم وحيث وسمات هذا السنة عندهم كائنات
بدعة (ص ۹۹)

یعنی میں کہتا ہوں کہ یہی حال ہمارے اس زمانہ کے اکثر لوگوں کا ہے، اگر ان کے ساتھ
قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو یا جاتا ہے تو وہ اس طرح کہتے ہیں جیسے جنگلی گیسے ہیں، اور یہ
سنت ان کے نزدیک بدعت ہے۔

حالانکہ کسی حدیث میں پاؤں سے پاؤں ہلکے کھڑے ہونے کا بیان نہیں ہے، بلکہ کھڑے
لوگوں کے مقابل کر کے کھڑے ہونے کا بیان ہے، اور وہ آدمی اس طرح کھڑے ہوں
کہ پنج میں شکاف نہ رہے، اس کا بیان ہے۔

(۱۰) ایک جگہ احادیث کے ذہب کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے۔

وهذا احد مسائلهم الضعيفة المسند ودولة القرد تها الاحاديث

الصحيحة المعروفة (ص ۸۲)

یعنی یہ احادیث کے ضعیف اور مردود مسکوکوں میں سے ایک ہے جن کو صحیح اور مرسل

حدیث نے رو کر دیا ہے۔

یہ تالیف حشر کا مکملہ کے پیش نظر ان کی صرف ایک کتاب سے دس تالیف پیش کی گئی

ہیں، اور نہ سہ ماہی مبارکپوری کی کتابیں عام طور پر اس طرح کے کلمات شنیعہ سے بھری ہوئی ہیں۔

والسلام

محمد ابوبکر غازی پوری

کتاب سنت، اقوال صحابہ اقوال ائمہ کے قیاس شرعی کا ثبوت خطیب بغدادی کے کلام کی روشنی میں

خطیب بغدادی کی بہت مشہور کتاب "الفقہ والمتفقہ" ہے جس میں انہوں نے فقہ دہل فقہ اور فقہ کا علم سیکھنے سکھانے، پھر اس کے چاروں دلائل اور اسکے علاوہ اس علم فقہ سے متعلق بہت ساری جزئیات کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب فقہ کے سلسلہ میں معلومات کا ایک خزانہ ہے، اس کتاب میں خطیب نے صحیح قیاس کے مشروعیت اور اس کے لازم العمل ہونے پر بھی کتاب و سنت اور آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں بہت مفصل گفتگو کی ہے^(۱)

اس کتاب میں قیاس و رائے کی مشروعیت اور اس پر عمل کے لازم ہونے کے سلسلہ میں خطیب نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو استدلال کیا ہے اس کو ناظرین زہر م کیلئے اس قسط میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔

(۱) یہ کتاب باریک ٹاپ میں چار سو صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے اور اس کے صفحات بھی مکاتیب کے صفحات سے ساڑھیں ٹپے ہیں، میرے پاس اس کا دارالکتاب العلویہ بیروت والا نسخہ ہے۔

قیاس کا ثبوت قرآن پاک سے

خطیب نے پہلا استدلال اس بارے میں قرآن پاک کی اس آیت سے کیا ہے۔
 خدا کا ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مِنْهُ**
قَتَلْتُمْ مِنْكُمْ مَتَعْتِدًا فِجْزَاءٍ مِثْلَ مَا قَتَلْتُمْ مِنَ النِّعَمِ۔ یعنی اے ایمان
 والو تم لوگ حالت احرام میں شکار مت کرو، سو جس نے کسی جانور کا تم میں سے اسی
 حال میں شکار کیا تو اس کو جس طرح کا اس نے جانور شکار کیا ہے اس کا تادان اسی طرح
 کا ادا کرنا ہوگا۔

خطیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ توصیف صاف فرمادیل ہے کہ حالت احرام میں
 اگر کسی نے شکار کیا تو اس کا تادان دینا ہے، مگر یہ تادان کیا ہوگا اس پر اس کی طرف سے
 کوئی مترجہ بات نہیں کہی گئی ہے، اس جانور کے مماثل تادان کے معلوم کرنے کا طریقہ
 سوائے وجہ اور قیاس کے کوئی دوسرا نہیں ہے، پس یہ آیت قیاس و اجتہاد کی مشرور
 کی دلیل ہے۔

(۲) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فاسق کی شہادت کو مردود قرار دیا ہے اور قرآن میں
 یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ کسی آدمی کی عداوت کا معیار کیا ہے کہ جس سے وہ فاسق کے درجے سے نکل کر
 عادل قرار پائے اور اس کی شہادت قابل قبول ہو، کسی آدمی میں کچھ گناہ کا پایا جانا اس کے
 فاسق ہونے کی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ بقول خطیب، کوئی آدمی (انیار علیہم السلام کے علاوہ)
 ایسا نہیں ملے گا جو معصیت سے بالکل محفوظ ہو، پس معلوم ہوا کہ یہ معلوم کرنے کیلئے کہ عادل
 کون ہے اور فاسق کون ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم آدمی کے احوال کا جائزہ لیں
 اور جس شخص میں معصیت کا پہلو زیادہ ہو اس کو فاسق قرار دیں اور جس شخص میں طاعات
 زیادہ ہوں اس کو عادل قرار دیں، یعنی کسی کے فاسق ہونے کا فیصلہ اس کے حالات کا جائزہ لیکر
 رائے و قیاس ہی سے ہوگا۔

(۱۳) اسی طرح سے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ، یا قرآن میں یہ آیت ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ، دونوں آیتوں کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہے ، اور کتاب اللہ میں ہر چیز کا بیان ہے ، اللہ نے دین کے سلسلہ کی کسی بات کو چھوڑا نہیں ہے ۔

مگر قرآن پاک میں دین کے سلسلہ کی ساری جزئیات نہیں ہیں ، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ساری جزئیات سے باخبر کیا ہے ، اور ان جزئیات جانے بغیر اس پر عمل نہیں ہو سکتا اور بغیر جزئیات کے علم کے دین کے کامل ہونے کا علم ممکن نہیں ہے ، تو اب ان جزئیات کے جاننے کا طریقہ سوائے اجتہاد و قیاس کے ذریعہ مسائل کے استخراج و استنباط کے اور کوئی دوسرا نہیں ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قیاس و قیاس کے بغیر دین پر عمل ممکن نہیں ہے ۔

(۱۴) قرآن پاک میں ہے ۔ فان تنازعتم فی شئی فردوا الی اللہ و رسولہ یعنی اگر تم لوگوں کے بیچ کسی دینی و شرعی مسئلہ میں اختلاف ہو تو معاملہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف لیجاؤ ۔

خطیب فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کی طرف معاملہ کو لیجانے کی تین صورتیں سکتی ہیں ۔ (۱) یا تو وہ مسئلہ کتاب و سنت میں منصوص ہوگا ، اگر یہی شکل ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ و رسول کی طرف لیجاؤ ۔ (۲) یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو ان چیزوں کی طرف لیجاؤ جو ان چیزوں کے مشابہ اور ان کی نظیر نہیں ہیں ، اس کا کوئی قائل نہیں ہے اور نہ ایسا کرنا جائز ہے ۔ (۳) تیسرا مطلب یہ ہے کہ پیش آمدہ واقعہ کی کتاب و سنت میں جو اس کے مشابہ مسئلہ ہے اس کی طرف اس نئے حادثہ کو رد کر کے اس کا حکم معلوم کر دے چونکہ پہلے دونوں معنوں کا مراد لینا فاسد ہے اس وجہ سے یہی تیسرا معنی مستحسن ہے ، اور اسی رد النظر الی النظر کا نام فقہاء کی اصطلاح میں قیاس ہے ۔

قیاس و رائے کا ثبوت سنت رسول اللہ سے

پھر خلیفہ نے قیاس کا اثبات سنت سے کیا ہے، اور اس سلسلہ میں پہلی حدیث حضرت معاذؓ والی ذکر کی ہے۔

ابو حنوفہ ثقفی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذؓ کے شاگردوں نے جن کا تعلق شہر حمص سے تھا حضرت معاذؓ سے نفاق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذؓ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ معاذ تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذؓ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، حضورؐ نے ان سے کہا کہ اگر تم مسئلہ کا حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر تم کو وہ حکم سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذؓ نے جواب دیا اجتہاد بسرائی ولا الو، میں اسکان بھرا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر آپؐ نے خوشی میں دست مبارک سے میرا سینہ تھپتھپایا اور فرمایا کہ اللہ کا شکریہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔

خلیفہ نے اس حدیث کو متعدد مسندوں سے نقل کیا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اگر قیاس کا مخالف یہ اعتراض کرے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس کے روایت کرنے والے حضرت معاذؓ کے بھولے شاگرد ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت عمار بن عمرؓ کا یہ قول ہے۔ عن اناس من اصحاب معاذؓ، یعنی، کچھ سے حضرت معاذؓ کے متعدد شاگردوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث مشہور تھی اور اس کے روایت کرنے والے حضرت معاذؓ کے بہت سے شاگرد تھے، پھر یہی حضرت معاذؓ کا فضل اور ان کا زہد معلوم ہے، ان کے شاگردوں کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب دیندار، فقہاء اور اصحاب زہد و صلاح تھے، اس لئے

ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ حضرت معاذ کی طرف غلط بات منسوب کریں گے
 نیز اسی حدیث کو حضرت عبد الرحمن بن غنیم نے اور ان سے عبادہ بن نسیم نے روایت کیا ہے
 اور یہ سند متصل ہے اور اس سند کے تمام راوی معروف اور ثقہ ہیں، اور تیسری بات
 یہ ہے کہ اہل علم نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اور اس سے قیاس کے مشروع ہونے پر دلیل
 بکڑی ہے، اس سے یہیں معلوم ہوا کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، اس کی مثال ایسی ہے
 جیسا کہ حدیث میں ہے - لا وصیۃ لوارث یعنی وارث کیلئے وصیت نہیں ہے، یا یہ حدیث
 هو الطہور ما شہد و الحل میتہ، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مراء ہوا
 پاک ہے - یا آنکفور کا یہ حدیث اذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة
 قائمة تحالفوا و ترادا البیع، یعنی بیع و شراء کرنے والے سامان کی قیمت کے بارے میں
 الگ الگ بات کہیں اور سامان موجود ہے تو دونوں سے قسم لی جائے گی، اگر دونوں نے قسم
 کھالی تو سامان والا اپنا سامان واپس لے گا اور قیمت والا اپنی قیمت واپس لیگا -
 اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ دیت عاقلہ پر ہے -
 خطیب فرماتے ہیں کہ یہ تمام حدیثیں سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ان
 احادیث کو محدثین کے جم غفیر نے جم غفیر سے نقل کیا ہے، اور امت نے اسکو قبول کیا ہے -
 محدثین کا ان احادیث کو جم غفیر سے نقل کرنا اور امت کا انھیں قبول کرنا یہاں ان کے صحیح ہونے
 کی دلیل ہے، اب اس کے بعد ان کے سندوں کی صحت کے ثبوت کی ضرورت نہیں رہ جاتی
 ہے، اسی طرح سے حضرت معاذ والی حدیث کا قصہ ہے کہ جب فقہاء و محدثین نے اس
 روایت سے احتجاج کیا ہے تو اب اس کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی اور
 اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا -

پھر خطیب فرماتے ہیں کہ :

اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت معاذ کی حدیث خبر واحد سے ہے اور خبر واحد سے اس مسئلہ میں حجت کچھ نادرست نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ حدیث آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تجتمع امتی علی الضلالة (میری امت گمراہی پر نہیں جمع ہو سکتی ہے) سے زیادہ مشہور ہے اور زیادہ ثابت ہے، پھر جب مخالف لا تجتمع والی حدیث سے اجماع کے ثبوت پر استدلال کرتا ہے تو اس حدیث سے قیاس کے ثبوت اور حجت شرعی ہونے پر استدلال کرنا زیادہ اولیٰ ہوا۔

اور دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ اس مسئلہ میں خبر واحد سے استدلال جائز ہے۔ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خبر واحد سے بہت سے مسائل شرعیہ کو ثابت کیا جاتا ہے، اور کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے میں، حدود و تعاصس میں نکاح و طلاق میں وغیرہ مسائل میں خبر واحد سے دلیل لائی جاتی ہے، تو پھر خبر واحد سے قیاس کا ثبوت ہونا تو اور بھی اولیٰ ہے، اس لئے کہ قیاس کے ذریعہ سے ان مسائل کو جانا جاتا ہے، یعنی قیاس ان مسائل شرعیہ کے جاننے کا ذریعہ اور ایک طریقہ ہے۔ اور مسائل ہی اصل مقصود ہوتے ہیں تو جب خبر واحد سے اصل مقصود کو ثابت کیا جاتا ہے تو اس سے اس چیز کو جو ان مسائل مقصودہ کا ذریعہ ہے اور وسیلہ خبر واحد سے کیوں نہیں ثابت کیا جاسکتا۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔

قیاس کے ثبوت کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اپنے فیصلہ میں اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا فیصلہ غلط ہے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسکو دو اجر ملتے ہیں۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد اور رائے کا استعمال کرنا جائز ہے اور شریعت کی طرف سے حاکم کو اس کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے حتیٰ کہ اگر اس کا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے تو بھی وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ خطا کرنے والے حاکم کو اجر ملنے کا جواز کیا ہے اور کیا اسے
 اجر ملے گا بلکہ وہ تو ایک طرح سے گناہ کا مرتکب ہوا ہے کہ اس نے اپنے اجتہاد میں سستی
 کی ہے اور پوری توانائی نہیں صرف کی ہے جب ہی تو اس نے غلط فیصلہ کیا۔ تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ حاکم کو اس کے غلط فیصلہ کرنے پر اجر نہیں ملا ہے بلکہ اس نے جو اجتہاد
 کیا ہے اس پر اجر ملا ہے، فیصلہ میں اس نے غلطی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اسلئے
 اس کی غلطی تو اللہ کی طرف سے معاف ہے، مگر یہ اس نے غور و فکر کرنے میں اپنی کوتاہی
 اور ذہنی قوت صرف کی ہے یہ اجر اس کی اسی محنت کا نتیجہ ہے، اور جس کا فیصلہ صحیح ہوا
 تو اس کو ایک اجر اجتہاد کا ملا اور ایک اجر صحیح فیصلہ کرنے کا ملا۔

خطیب نے رائے واجتہاد کے ثبوت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث
 سے بھی استدلال کیا ہے۔ سعید بن المسیب حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہت سی چیزیں آپ
 کے بعد پیش آئیں گی، جن کا حکم قرآن میں ہوگا اور نہ آپ کی احادیث میں تو ہم کیا کریں گے؟
 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کیلئے میری امت کے صاحبزادے و عابدین کو غور
 و فکر کیلئے جمع کرو اور ان سے مشورہ کر کے ان کا فیصلہ کرو، اور اس بارے میں کسی ایک
 کی رائے سے فیصلہ نہ کرو۔

حضرت علی ہی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس
 کے ذریعہ حق کو اہل بعیرت و اولوالالباب جان لیتے ہیں۔

خطیب بغدادی نے اسی سلسلہ میں حضرت عمر کی یہ حدیث بھی پیش کی ہے کہ انہوں
 نے فرمایا کہ ایک روز میرے اوپر نشاط زیادہ طاری تھا، میں نے روزہ کی حالت میں اپنی
 بیوی کا بوسہ لے لیا، میں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے اس کا حکم دریافت کیا کہ روزہ باقی رہا یا بوسہ لینے سے روزہ ختم ہو گیا؟ تو آپ نے
 فرمایا کہ تیرا ذکر اگر تم منہ میں پانی لے کر کلی کر دو تو تمہارا روزہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائیگا؟

تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس سے تو میرے روزہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، تو آپؐ نے فرمایا کہ اسی طرح حالتِ روزہ میں بوسہ کا بھی حکم ہے۔

خلیب اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حالتِ روزہ میں بیوی کا بوسہ لینا ممنوع ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس عمل کو ایک بڑا گناہ خیال فرمایا، اسلئے آپؐ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ حضورؐ سے معلوم فرمائیں کہ حالتِ صوم میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اسلئے کہ اس کا ناجائز ہونا تو ان کے علم میں تھا جیسا تو اسکو بڑا گناہ سمجھا، وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلئے تشریف لائے تھے کہ یہ معلوم کریں کہ اس کی وجہ سے ان پر کفارہ کیا واجب ہوگا۔

خلیب فرماتے ہیں کہ بیوی کا بوسہ لینا ممنوع ہے اس کے بارے میں نہ کتاب اللہ میں کوئی بات تھی نہ اللہ کے رسولؐ کی سنت میں اس کا کوئی حکم تھا، اس فعل کی منوجیت کو حضرت عمرؓ نے اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے جانا تھا، انہوں نے اس کو دلی پر قیاس کیا تھا کہ چونکہ دلی میں عورت سے لذت حاصل کرنا ہوسہ ہے اور بوسہ سے لذت حاصل ہوتی ہے اور چونکہ دلی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسلئے بوسہ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تو دونوں کا حکم ایک ہوگا، اس قیاس کے ذریعہ سے حضرت عمرؓ کو حالتِ صوم میں بوسہ کی حرمت کا علم ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے اس مسئلہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا تو حضورؐ نے بتلایا کہ تمہارا یہ اجتہاد غلط ہے اور بوسہ کو عورت کے ساتھ جماع کرنے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ حالتِ صوم میں بوسہ لینا اس طرح کا معنی رکھتا ہے جس طرح آدمی نے پانی کو منہ میں لیکر کلی کر دیا، اگر پانی پیٹ میں پہنچے تو روزہ ٹوٹتا ہے صرف منہ کے ظاہر حصہ میں پانی لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس طرح آدمی کا شرمگاہ اگر عورت کے ظاہر حصہ پر لگے تو اس سے دلی کا معنی نہیں پایا جاتا۔

مسلمان بن بریدؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب

کسی کو کسی لشکر کا امیر بنانا کہ بھیجتے تو اس کو کچھ وصیت فرماتے مثلاً تقویٰ اختیار کرنے کی اور مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنے کی، اور آخر میں یہ بھی فرمایا کرتے کہ جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور قلعہ والے تم سے صلح کی بات کریں تو ان سے اللہ کے حکم پر کوئی جھجھکنا بلکہ اپنی رائے اور اپنی صورت پر یہ کہے مطابق تم ان سے معاملہ کرنا، اس حدیث سے بھی رائے واجتہاد کی مشروعت معلوم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اگر دینی امور میں رائے و قیاس سے کام لینا جائز امر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امراء کو اپنی رائے واجتہاد سے کام لینے کا حکم نہ فرماتے۔

خطیب بغدادی نے اس حدیث سے بھی اجتہاد رائے کی مشروعت پر استدلال کیا ہے، حضرت ام عطیہ انصاریہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے غسل دینے والی عورتوں سے فرمایا کہ پچھی کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ غسل دو، اگر تم لوگ مناسب خیال کرو تو پانی میں بیری کی چٹی ملا کر غسل دو۔ خطیب کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینا فرض ہے اب یہ کہ غسل کتنے مرتبہ دیا جائے، غسل دینے والی عورتوں کی رائے واجتہاد پر اسکو چھوڑا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام نے اس بارے میں اپنے اجتہاد سے کام لیا ہے، اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دینا و شرعی مسائل میں رائے کا استعمال کرنا اور اجتہاد کرنا مشروع ہے۔

رائے واجتہاد کی مشروعت کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی جنگ کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بنی قریظہ میں پہنچنے سے پہلے ظہر کی نماز ادا نہ کرے، لایصلین احد الظہر الا فی بنی قریظہ، جب لوگ بنی قریظہ کے لئے روانہ ہوئے تو راستہ ہی میں ظہر کا وقت ہو گیا، بعض لوگوں کو خوف ہوا کہ بنی قریظہ پہنچتے پہنچتے ظہر کا وقت نکل جائے گا۔ اور ظہر وقت ہو جائے گا تو انہوں نے وقت کے اندر ہی راستہ ہی میں نماز پڑھ لی، اور

کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہیں نماز پڑھیں گے جہاں پر پہنچ جانے پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے بنی قریظہ پہنچ کر ظہر کا نماز اس وقت پڑھی جب اس کا وقت ختم ہو چکا تھا، یعنی ظہر کا نماز کی قضا کی۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضور کے حکم کے باوجود اپنے اجتہاد سے راستہ میں نماز پڑھ لی تھی ان کا یہ اجتہاد جائز تھا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صریح حکم کا مخالفت پر خاموش نہ رہتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ دو آدمی سفر پر نکلے، راستہ میں نماز کا وقت آ گیا، ان کے پاس وضو کیلئے پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی پھر انکو نماز کا وقت موجود ہی تھا کہ پانی مل گیا، تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز کو دوبارہ پڑھ لیا اور اس کے ساتھی نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، پھر یہ دونوں جب سفر سے واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت میں اپنا قصہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جس نے نماز کو دہرایا نہیں تھا تم نے سنت کے مطابق نماز ادا کی، اور تمہاری نماز جائز ہے، اور جس نے نماز کو دہرایا تھا اس سے کہا دھرا جملے گا۔

ان دونوں صحابہ کرام کا عمل اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دینی و شرعی مسائل میں اجتہاد کیا کرتے تھے اور آپ کو اس کی اطلاع بھی ہوئی تھی مگر آپ ان کو اجتہاد اور رائے کے استعمال سے منع نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بنی قریظہ کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کیلئے حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنانے پر اپنی رہنمائی کا اہتمام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو اپنی خدمت میں بلایا اور ان سے کہا کہ یہ لوگ اپنا فیصلہ تم سے کرانا چاہتے ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مسلمانوں

سے جنگ کیا ہے انہیں قتل کیا جائے اور ان کے بال بچوں کو غلام بنا لیا جائے تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلہ سے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ فرشتہ والا فیصلہ ہے۔ اور بعض
روایت میں ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے آسمان پر کیا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ نہ کتاب اللہ سے تھا نہ سنت رسول اللہ سے
ان کا یہ اپنا اجتہاد تھا، اس سے معلوم ہوا کہ دینی و شرعی معاملات میں اجتہاد کرنا جائز
اور مشروع ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہما السلام
کا یہ فیصلہ سنایا کہ دو عورتیں تھیں، دونوں کا اپنا بچہ تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ان
میں سے ایک عورت کے بچہ کو اٹھالے گیا، اب دونوں عورتیں جھگڑنے لگیں، یہ کہتی کہ تیرا بچہ
لے گیا ہے اور وہ کہتی کہ تیرا بچہ لے گیا ہے، پھر یہ دونوں اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام
کے پاس لے گئیں، حضرت داؤد نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، جب ان دونوں کا گزر
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ہوا اور ان کو اس فیصلہ کا علم ہوا تو انہوں نے کہا
کہ چھری لاؤ میں اس بچہ کا دو ٹکڑا کر کے تم دونوں کو اس کا ایک ایک حصہ دوں گا اس پر
بڑی تو خاموش رہی مگر چھوٹی نے رونا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ ایسا نہ کریں یہ بچہ
اس بڑی ہی عورت کا ہے، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بچہ بڑی کا نہیں
ہے اسی چھوٹی عورت کا ہے، اور پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔

خطیب فرماتے ہیں :

وفي هذا الخبر دليل ان داؤد وسليمان لم يعكما الا من جهة الاجتهاد
لان لو كان ملحقا بهما داؤد لهما لم يسع سليمان ان يحكم بخلافهما -
ولو كان ملحقا بهما سليمان ايضاً لهما لم يخف على داؤد -

یعنی اس خبر میں یہ دلیل ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان نے اپنے اجتہاد سے
اس قضیہ میں فیصلہ کیا تھا، اس لئے کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام نے نص سے فیصلہ

کیا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی نص کی روشنی میں ہوتا تو یہ نص حضرت داؤد سے مخفی نہ ہوتی۔

اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دو مختلف اجتہادوں میں حق ایک ہی میں ہوگا، اس لئے کہ اگر حضرت داؤد کا فیصلہ بھی حق ہی ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے فیصلہ کے خلاف کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔

سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ جب دونوں عورتیں اپنے دھویں برابر ہیں اور ایک کو ٹر میں بڑے ہونے کی فضیلت حاصل ہے تو وہی اس لڑکے کی زیادہ مقدار ہے، جب کہ حضرت سلیمان کی رائے میں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بڑا اس بڑی عورت کا ہے۔

اور بہت سے اہل علم کا یہ مذہب ہے کہ دنیا، گزشتہ کے فیصلوں کی اتباع کا نام پریم پر واجب ہے، اگر اس فیصلوں کے خلاف ہماری شریعت میں کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ اس طرح کا فیصلہ کرنا ہمارے مذہب میں اجماعاً جائز نہیں ہے اس لئے ہم اس کو اس اجماع کا دھم سے قبول نہیں کرتے۔

قرآن پاک میں اسی طرح کا ایک اجتہادی اور فیصلہ انھیں دونوں انبیاء علیہما السلام حضرت داؤد و حضرت سلیمان کا ذکر ہے، قصہ یہ ہے کہ کئی شخص کی بکری کسی کا کھیت چر گئی تھی، تو اس بارے میں جب کھیت والے نے بکری کے مالک سے اپنے نقصان کا مطالبہ کیا تو حضرت داؤد کا فیصلہ کچھ اور تھا اور حضرت سلیمان کا فیصلہ کچھ اور تھا، دونوں نے الگ الگ اجتہاد کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کی خدا کی طرف سے تصویب ہوئی، اس قصہ میں بھی کوئی جہاں نہیں تھی اس لئے دونوں کو اجتہاد کرنا پڑا، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین بھی اجتہاد و رائے سے شرعی امور میں کام لیتے تھے۔

ولیمہ کے بارے میں ایک خط اور اس کا جواب

محترم حضرت مولانا غازی پوری صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گزارش ہے کہ شادی کے بعد جو ولیمہ کے نام سے کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، براہ کرم مطلع فرمائیں، اگر شرعاً اس کی کوئی اہمیت ہے تو اس کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں تحریر فرمائیں۔

انوار احمد گھلی

سزا ہمام !

شادی کے موقع پر دو لھا کا طرف سے جس دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔

ولیمہ کی دعوت سنت ہے، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کو خود بھی کیلئے ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب شادی کی تھی تو آپ نے ان سے کہا تھا۔ اُولَیْمٌ وَلَوْ بِشَاوَا۔ یعنی ولیمہ کا کھانا کھلاؤ خواہ ایک بکری ہی ذبح کر دو۔ (بخاری)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علیؑ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی تو آپ نے فرمایا لَا یَدُلُّ الْعَرَّاسُ مِنْ وَلِیْمَةٍ

یعنی دولہا کو ولیمہ کی دعوت کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا الولیمہ تاحق ومسنة جس کو دعوت ولیمہ میں بلایا جائے اور وہ دعوت قبول نہ کرے اس نے شریعت کی نافرمانی کی۔ (مسند احمد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو ایک بکری ذبح کر کے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا تھا۔ (بخاری)

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو آپ نے تین روز تک دعوت ولیمہ کی۔

غرض ولیمہ کا اہتمام کرنا سنون و مشروع ہے، بلکہ شوافع میں سے بعض حضرات تو اس کو واجب کہتے ہیں، مگر اکثر علماء کے نزدیک مستحب ہے، مگر اسے جابت یا کیدی ہے، البتہ ولیمہ میں فقیر غریب، دکھاوا اور بے نصیب نہ ہونا چاہئے، کاس کی وجہ سے مسنون و مشروع عمل ناجائز ہو جائے گا، اسی طرح دعوت ولیمہ صرف بالداروں اور صاحب حیثیت لوگوں کو پوچھنا اور غریبوں کو نظر انداز کر دینا بھی مذموم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتداد ہے۔

شیء الطعام طعام الولیمۃ یدعی الیہا الاخیاء وینزل الفقراء۔
یعنی بدترین دعوت ولیمہ کی دعوت ہے جس میں بالداروں کو تو بلایا جائے اور فقراء اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔

ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا اگر اس میں ہووے بے نصیب نہ ہو تو واجب ہے، اگر کسی رسول کا ارشاد ہے۔ ولیمہ عجب فقل عسی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

اگر ولیمہ ایک روز سے زائد کیا جا رہا ہے تو پہلے روز تو شریک ہونا سنت ہے، دوسرے روز کی شرکت مستحب ہے اور تیسرے روز کا شریک ہونا نہ سنت ہے نہ مستحب۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی نفل روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس کو دعوت ولیمہ

میں دھوکا گیا ہے تو نفل روزہ توڑ کر دعوت کا کھانا کھانا چاہئے اور اس کا تقابلاً بد میں کہے۔
دارقطنی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں شریک تھے اور آپ
کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی، ایک آدمی اس دعوت سے الگ ہو گیا اور اس نے
پکا کہ میں روزہ سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ تمہارا بھائی تم کو
دعوت دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں روزہ سے ہوں، روزہ توڑ دو، اور اس کا تقابلاً بد میں
کسی دن کرو۔

ابنہ دعوت قبول کرنا ضروری ہے، اگر کسی وجہ سے دعوت کا کھانا مار جو نہ کھائے تو
شرعیت نے اس کی بھی اجازت دی ہے مثلاً بیماری وغیرہ کا کوئی عذر نہ ہو یا کھانے میں پرہیز
کا وہ عادی۔ ہے تو اس شکل میں کھانا کھانا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
مسلم شریف میں نقل کیا گیا — آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اذا دعی احدکم فلیجب خان شام اکل وان شاء تریح بینہم میں
جب کسی کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت کو قبول کرے، اب اگر طبیعت چاہتی ہے تو کھائے
اور اگر کھانا کھانے کا تقاضا نہیں ہے تو نہ کھائے۔

دعوت نہ قبول کرنے کی وجہ سے دوسرے کو ہتک عزت کا احساس ہوتا ہے۔
اللہ مسلم کا عزت کا خیال کرنا اس کا اکرام ہے اور اکرام مسلم واجب ہے، اس وجہ سے دعوت
کو رد کرنا جائز نہیں ہے۔

اگر ولیمہ کی دعوت میں خلافت شرع امور پائے جا رہے ہیں تو اس میں اس کو ضرور
جاننا چاہئے جو ان امور پر انکار کرے اور لوگوں کو شریعت سے آگاہ کرے، اگر وہ ایسا
کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کو شرکت سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ
ایسے دسترخوان پر مت بیٹھے جہاں شراب چلائی جاتی ہو، پس جس طرح شراب حرام
اور اس دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں جس میں شراب چلائی جاتی ہو، اسی طرح

دوسری حرام چیزوں کا بھی حکم ہے، پس جس کو ان امور پر نیکر کرنے کی قدرت ہو وہ اس طرح کی دعوت میں شریک ہو، ورنہ اس کی شرکت جائز نہیں ہے۔

گزشتہ تذکرہ بالابیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولیمہ کی دعوت بیوی کے ساتھ ہمبستری کے بعد کرنی چاہئے، ہمبستری سے پہلے کی دعوت کو ولیمہ کی دعوت نہیں کہا جائیگا۔

اہم اعلان

ارمغانِ حق جلد اول صفحات ۳۷۵ قیمت ۱۲۵/-

ارمغانِ حق جلد دوم صفحات ۳۷۲ قیمت ۱۲۵/-

دونوں جلدوں کی مجموعی رعایتی قیمت ڈاک خرچ کے ساتھ

دو سو روپے

اس پتہ سے طلب کریں۔

مکتبہ اشرفیہ قاسمی منزل سید و املا غازی پور الہ آباد

نوٹ

کتاب رقم آنے پر روانہ کی جائیگی۔ وی، پی ہرگز طلب نہ کریں۔

۲۳۳۰۰۱

پن کوڈ

نعیم النضر نعمانی
مولانا
محمد حنیف علی

اتحاد بین الأنام سیرت کا پیغام

اللہ تعالیٰ نے جو دین میں عطا کیا ہے وہ کامل و مکمل نیز اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام جس نبی کے ذریعہ یہ مذہب ہمیں ملا ہے وہ نبی جامع الصفات اور ہمہ گیر کمالات کے منظر میں۔ اسلام کے تمام احکامات اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کے یہاں شریعت موسوی کا شدت کے ساتھ مسیحیت کی اخوت بھی پائی جاتی ہے۔

اتحاد و اجتماعیت کے مظاہر ہمیں اسلام کے احکامات میں باسانی مل جائیں گے نمازوں کا مساجد میں یا جماعت ادا کرنا، نماز جمعہ کیلئے شہر کی جامع مسجد میں اجتماع، عیدین کی نماز عید گاہ میں پڑھنا، ایک علاقے میں ایک وقت تمام مسلمانوں کا روزہ شروع کرنا، لاریک وقت عید الفطر منانا، ایام حج میں ایک ساتھ مسلمانوں کا جمع ہونا اور مناسک حج میں یکسانیت کا ہونا، مخصوص اور ہنگامی حالات میں جمیع مسلمانوں کیلئے یکساں اوارا کر ہر شخصیت اور اس جیسے بے شمار احکام ہیں جن سے اسلامی اتحاد و اتفاق جھلکتا ہے

حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی ذات میں یہ وجہ ہے ہمیں عاہری طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ میں زندگی کے تمام پہلو بہرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی زندگی میں ظلم کے پہاڑ بھی ٹوٹے، معصیتوں اور دانتوں کی گھڑیاں بھی آئیں، کامیابیوں نے اپنا بسیرا بھی کیا، کامیابیوں اور کامرانی کے شادیاں بھی بنے، قوت و حکومت کے پرچم بھی لہرائے اور سر قور کے پھول بھی کھلے، آپ نے دوستی بھی برت کر مکمل اللہ دشمنی بھی، جنگیں بھی لڑیں اور صلح و آشتی کے جہنماے بھی کئے، دن دن بھر رونے لگے اور رات رات بھر نازیں بھی پڑھیں اور ملکی وسیع گتھیاں بھی سلجھائیں، خارجہ میں خلوت نشیں اور داخلہ میں متکلف بھی رہے اور خانگی زندگی کے نشیب و فراز بھی دیکھے، دین پاک کے سب سے بڑے مبلغ، ہادی اور مہر کا فرض بھی انجام دیا، اللہ کا قول کی آواز ریاست کی داغ بیل بھی ڈالی۔

مصور نے دکھایا تجھ میں ایسا حسن فنکاری

قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیتوں پر ذرا غور اند نظر ڈالیں تو ہمیں ان میں بڑے اچھوٹے انداز میں اجتماعیت و اتحاد کا پیغام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے مخاطب ہے۔
 - یا ایہا الناس اعبدوا لیکن الذی خلقکم، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔

اسلامی تعلیمات میں توحید و وحدت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کا نتیجہ تمام انسانوں میں محبت و بھائی چارگی اور اتحاد و اتفاق کا اعتراف ہے، جب تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں تو انہیں بھائی بھائی بن کر ایک ساتھ رہنا چاہئے، ان کے رنگ و نسل کے امتیازات کوئی معنی نہیں رکھتے یہ صرف تعارف کا ایک ذریعہ ہیں، اس آیت پر غور فرمائیے جس میں تمام ہی انسانوں کو خطاب ہے۔

(ترجمہ) لوگو! میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لئے جائیں، لیکن خدا کے

نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پر سنہ گار ہو۔ خدا دانا اور واقعہ کار ہے۔ (سورہ حجرات)
 اس آیت پر توجہ دیں تو معلوم ہو گا کہ ساری انسانیت کو ایک ہی پیغام رسالت
 کے پرچم تلے زندگی گزارنے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔
 وما ارسلناک الا کافۃ للناس اے محمد! ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لئے
 بھیجا ہے۔

تیرا سبکی تائید میں دوسری آیت پیش خدمت ہے۔
 (ترجمہ) اے محمد! ان سے کہہ دو کہ اے فرزندِ آدم! میں تم سب کیلئے اللہ کا
 رسول ہوں، اس اللہ کا رسول جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ (اعراف)
 (ترجمہ) اے محمد! ہم نے تم کو تمام دنیا کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن تمام
 انسانوں کیلئے پیغام ہے۔ (سورہ ابراہیم)

مسلمانوں کو خصوصاً ایسے کاموں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے آپس میں
 فتنہ و فساد کے ابھرنے کا اندیشہ ہو یا اہل ایمان کے شیرازے کو منتشر کر دے۔ دیکھئے قرآن
 کس بلیغ پیرائے میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہے۔

(ترجمہ) مسلمانو! (لوگوں کی بابت) بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیوں کہ
 بعض شک گناہیں داخل ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور تم میں کوئی ایک
 دوسرے کو پرانہ کہے، بھلا تم میں کوئی یہ گوارا کرے گا کہ اپنے مرید بھائی کا گوشت کھائے
 اللہ اللہ سے تقویٰ کرو، بیشک اللہ رجوع ہونے والا اور رحم کرنے والا ہے (حجرات ۲)
 اخوتِ اسلامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

(ترجمہ) مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا جب دو مسلمان بھائی
 آپس میں جھگڑیں تو انکی صلح صفائی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ وہ تم پر
 رحم نہ فرمادے۔ ۱۳

شاعر مشرق اس کی ترجمان میں اس طرح گویا ہوئے۔

اور باہم شہر و شکر ہو کر زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال اس کیفیت کو اس طرح نظم فرماتے ہیں۔

ایک دین لڑائی میں اگر وقت مناسب
قبلہ رو کے زیریں جوس چوٹی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نکوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکاریں ہو پونے تو بھی ایک ہوئے
ہماری تاریخ میں ایسے بھی مواقع آئے کہ اسلام نے اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی
اس انتشار و فراق کے دور میں قرآن کا یہ پیغام: **واحتصموا بحبل اللہ جمیعاً** ہمارے
لئے ہر گیر فرائد و ترقی کا خاص ہے۔

ماہم خاک و دل آگاہ اور ست
احصائش کن کہ جل اللہ اوست

ہم سب خاک ہیں اور ہمارے جسم خاکی ہیں، دل زندہ و آگاہ فقط قرآن ہے۔
اے مسلمان! اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ (کیونکہ یہی خدا کی رکھ ہے جو طوفانِ ہل
میں ہمیں ہلاکت سے بچا رہا ہے اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے) پس اس وقت سب سے زیادہ
ضرورت ملی اتحاد کی ہے جس کیلئے ہر کوئی اپنے مفادات سے زیادہ امت کے اجتماعی فرائد اور اس
کے شیرازہ کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائے اسلئے کہ مسلمانوں میں اختلاف کی خلیج سے دست
اسلایہ پارہ پارہ ہو کر رہ جاتی ہے اور قوم کا اجتماعی شیرازہ قطعی طور پر کھرجاتا ہے۔ وقت آگیا
ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اتحاد و اتفاق کا عملی ثبوت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی توفیق
عطا فرمائے۔ آمین۔

خبر آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و بر تیرے
قوائے مرغِ حرم اٹھنے سے پہلے پریشان ہو جا
یہ ہندی و خراسانی، یہ تورانی، وہ ایرانی
قوائے شرمندہ سا مل، چھل کر لے کر لیں ہو جا

خمار سلفیت

شیخ جن حفظہ اللہ نے صوفی بد رالد جی حفظہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے
انکار کر دیا

بیٹا - بابا جی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - بابا جی کل صوفی سمرقند حفظہ اللہ کی مسجد میں صوفی بد رالد جی حفظہ اللہ نماز پڑھا
رہے تھے، ابھی انہوں نے ایک رکعت پوری کی تھی کہ شیخ جن حفظہ اللہ بھی مسجد میں
پہنچے، جب انہوں نے دیکھا کہ صوفی بد رالد جی حفظہ اللہ امامت کر رہے ہیں تو زور
سے تکبیر کہہ کر کے اپنی نماز الگ شروع کر دی، آمین اتنی زور سے کہی کہ بعض مصلیوں
نے گھبرا کر کے نماز توڑ دی، نماز بعد مصلیوں نے ان سے کہا کہ آپ جماعت میں کیوں
شریک نہیں ہوئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ صوفی بد رالد جی حفظہ اللہ کے پیچھے نماز
جائز نہیں ہے۔

باپ - بیٹا صوفی بد رالد جی حفظہ اللہ تو پڑے فاضل پر ہیز گار آدمی ہیں، انکی وارڈھی بھی
ناف تک والی ہے، تو ان کے پیچھے شیخ جن حفظہ اللہ نے نماز پڑھنے سے انکار کیوں کیا؟
بیٹا - بابا جی شیخ جن نے انکو رمضان میں فروش کی دکان پر انگور سا جو س پتے دیکھ لیا تھا۔

باپ - بیٹا تو انگور کا جوس پینے سے کیا نماز نہ ہوگی؟ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔
 بیٹا - شیخ جن کہتے ہیں کہ انگور کا - عصیر - یعنی انگور کا جوس شرب ہوتا ہے، اور شراب
 کے بجائے نماز جائز نہیں ہے۔

باپ - بیٹا انگور کا عصیر کو شراب کس نے بتلایا ہے۔ یہ تو از تو پہلی دفعہ کان میں پڑ رہی ہے۔
 بیٹا - اباجی شیخ جن کے مطالعہ میں آجکل مولانا محمد جونا گڑھی کے رسائل ہیں، اس سے
 شیخ جن کو یہ سراغ لگا ہے، مولانا جونا گڑھی نے اپنے رسالہ ہدایہ پر ایک تقریر میں
 عصیر الغیب کا ترجمہ انگور کی شراب کیا ہے۔

باپ - بیٹا۔ شیخ جن کو میرے پاس ۱۵ نامیں انکو سمجھا دوں گا کہ جونا گڑھی صاحب کی کسی بات
 پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھیں، ورنہ ان کا مذاق الگ بنے گا اور ہماری جماعت کی بنیاد
 الگ ہوگی، یہ صاحب تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اسی رسالہ میں ساق کا ترجمہ بیان کیا ہے
 اس پر تو سال گزشتہ شیخ جہ پر حفظ اللہ نے ہنگامہ برپا کیا تھا کہ ہمارے علماء کو دینی
 و شرعی مسائل میں دخل نہیں دینا چاہئے۔

بیٹا - اباجی جب ہمارے علماء کی ریافت کا عالم یہی ہے کہ عصیر کا ترجمہ وہ غریب معنی شراب
 کرتے ہیں اور ساق کا ترجمہ فحش معنی دان کرتے ہیں، تو انکو کتابیں لکھنے اور مجتہد بننے
 کا شوق کیوں بے چین کئے رہتا ہے؟ کیا ہمارے لئے باعث عار بات نہیں ہے؟
 باپ - ہے بیٹا، ہمارے لئے اور ہماری جماعت کیلئے بڑے عار اور بڑے شرم کی بات ہے
 انہیں مولویوں سے جماعت رہوا ہو رہی ہے۔

بیٹا - اباجی ہمارے حفظ اللہ ہوں کا علمی میاں اتنا گھٹیا کیوں رہتا ہے؟
 باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ جہ پر حفظ اللہ سے شیخ کٹورہ حفظہ اللہ کا منظرہ
 موضوع - چاروں مذاہب حق ہیں، حق نہیں ہیں۔

بیٹا - اباجی

باپ - بیٹا

بیٹا - اباجی، کل رات حملہ کیا چو پال میں ایک زبردست مناظرہ ہوا۔

باپ - بیٹا یہ مناظرہ کس کے درمیان تھا؟

بیٹا - اباجی شیخ محمد حفظہ اللہ اور شیخ کٹورہ حفظہ اللہ میں کل بڑے زور کی بحث ہو گئی جس نے مناظرہ کی شکل اختیار کر لی۔

باپ - بیٹا، یہ دونوں حفظہ اللہ تو اپنے ہی ہیں تو ان کے درمیان مناظرہ کس بات پر ہوا۔

بیٹا - اباجی شیخ محمد حفظہ اللہ نے کل بھرے چو پال میں یہ کہہ دیا کہ چاروں مذاہب کی تردید

حدیث میں ہے، اس پر چھ بیگونیوں نے شور مچا دیا۔ شیخ کٹورہ بھی موجود تھے انہوں

نے شیخ محمد حفظہ اللہ سے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضور کے زمانہ میں چاروں مذاہب

تھے کہاں کہ حدیث سے اس کی تردید ہوگی، آشیخ پہلے نے کہا کہ یہ بات میں نہیں

کہ رہا ہوں یہ مولانا جو ناگڈھی کافران ہے، وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ دنیائے اہل حدیث

مکے کا دنا سوں پر فخر کرتا ہے، انہوں نے اس کا اپنی کتاب سراج محمدی میں کہا ہے

بلکہ انہوں نے ایک عنوان ہی میں قائم کیا ہے۔

”چاروں مذاہب کی تردید حدیث سے“ ص ۷۲

باپ - بیٹا پھر شیخ کٹورہ حفظہ اللہ نے کیا کہا۔

بیٹا - انہوں نے پہلے تو ایک زوردار طوفانی قسم کا قہقہہ لگایا، پھر کہا کہ ارے میاں محمد تم

کس کا نام لے رہے ہو، یہ جو ناگڈھی صاحب تو کیا کہتے ہیں خود انکو پتہ نہیں رہتا، انکا قلم

تو اس باختہ بنا چلا رہا ہے، وہ ہوائی اڈانے کے ماہر ہیں، انہوں نے شیخ محمد کو

چیلنج کر دیا کہ اگر جو ناگڈھی صاحب اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو وہ حدیث پیش کریں،

جس میں ان چاروں مذاہب کا نام لے کر ان کا رد کیا گیا ہو۔

باپ - بیٹا تو شیخ محمد نے وہ حدیث پیش کی۔

بیٹا - نہیں اباجی بس وہ چلا چلا کر یہی کہتے رہے کہ ہمارا اتنا بڑا عالم جھوٹ نہیں بولے گا۔

اس پر شیخ کٹھنہ نے کہا کہ اگر مولانا جو ناگڈھی کی یہ بات گپ نہیں ہے سچ ہے تو پھر ہم لوگوں کا مذہب بھی باطل، اسلئے کہ یہی جو ناگڈھی اس کتاب میں اللہ کی حمد کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ

الحمد للہ الحمد للہ کی جماعت ہے کہ ان چاروں پر قابض ہے۔ ص ۷
تو اب بقول جو ناگڈھی صاحب ہم لوگوں کا مذہب تو چار گنا مردود قرار پایا، اور ہم لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارا مذہب قرآن و حدیث والا ہے، باطل ہو گیا۔

باپ - بیٹا تو پھر شیخ ہر ہر نے کیا جواب دیا۔
بیٹا - اباجی وہ جو وہ کیا دیتے منہ نک گیا، اور ادھر شیخ کٹھنہ زندہ باد کا نعرہ لگنے لگا۔
شیخ ہر ہر کو شیخ کٹھنہ حفظ اللہ کی یہ پذیرائی بھاری لگی اور انہوں نے چپکے سے اپنے گھر کا راستہ لیا۔

باپ - بیٹا، مولانا جو ناگڈھی بھی عجیب چکر چلاتے ہیں، ایک ہی رسالہ میں ایسی متضاد بات لکھ دیتے ہیں، اور جماعت کے لوگ دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں۔
بیٹا - اباجی، مولانا جو ناگڈھی نے یہ بھی لکھا ہے کہ صواب اور تابعین کے زمانہ میں ان مذاہب کا نام بھی نہیں تھا۔ ص ۷ تو پھر انہوں نے یہ عنوان کیوں قائم کیا۔ چاروں مذاہب کی تردید حدیث سے۔

باپ - بیٹا، انکی کتابوں کو پڑھو تو دماغ چکر کھلنے لگتا ہے، دناپ مشتاپ بڑکنا پوری زندگی ان کا مشغلہ تھا۔

بیٹا - اباجی جب مولانا جو ناگڈھی کی قابلیت و علمیت کا یہی حال تھا تو آج ہمارے دورے انکی کتابوں کو بڑے اہتمام سے کیوں شائع کر رہے ہیں۔
باپ - یہ نہیں بیٹا۔

حنفی کی نماز جنازہ پڑھنا از روئے قرآن جائز نہیں مکانات جونا گڑھی کا فتویٰ

بیٹا - اباجی

باپ - بیٹا

بیٹا - اباجی شیخ تاشقندی حفظہ اللہ کی خیریت آپ کو معلوم ہے؟

باپ - نہیں بیٹا، کیا ہوا، خیریت تو ہے، وہ بیمار نہیں ہیں۔

بیٹا - نہیں اباجی، بس آجکل وہ بڑے برہم برہم سے نظر آتے ہیں، شیخ جن حفظہ اللہ

کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، شیخ بکر الی حفظہ اللہ کی مجلس میں آنا جانا ختم کر دیا ہے

نفسیہ شیخ ستمگر حفظہ اللہ سے ناظرہ رشتہ کمزور پڑ گیا ہے۔

باپ - یہ حالت انکی کب سے ہے؟ انکی خفگی اپنوں سے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ رحم

فرمائے، بہت دنوں سے میرے پاس بھی نہیں آئے ہیں۔

بیٹا - اباجی، شیخ جن حفظہ اللہ نے آجکل یہ تبلیغ کرنی شروع کر رکھی ہے کہ حنفی مشرک و کافر

ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں ہے اور شیخ تاشقندی کی چاروں لڑکیاں

ایک پہلی بیوی والی ایک دوسری بیوی والی ایک تیسری بیوی والی اور ایک چوتھی

بیوی والی یہ سب کے سب حنفی خاندان میں بیاہی گئی ہیں، شیخ نقشبندی کے

سسر کی نماز جنازہ ایک حنفی نے پڑھائی تھی، اسی پر شیخ نقشبندی حفظہ اللہ

خفا ہیں کہ کیا ہماری لڑکیاں مشرکوں کے ساتھ بیاہی گئی ہیں، اور ہمارے سسر

کی نماز جنازہ ناجائز تھی؟

باپ - بیٹا شیخ نقشبندی حفظہ اللہ کی خفگی سو فی صد درست ہے، اب تک تو ہمارے

شہر کا ہی دستور رہا ہے کہ حنفی ائمہ دین کی نماز جنازہ اور ائمہ دین حنفی کی نماز

جنازہ پڑھتے ملے آ رہے ہیں، آپس میں شادی بیاہ بھی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ شیخ

جن نے یہ بالکل نیا شوشہ چھوڑا ہے۔

بیٹا۔ اباجی بات یہ ہے کہ آجکل شیخ جن جو ناگڈھی مولانا کی کتابیں زیادہ دیکھ رہے ہیں یہ فتویٰ شیخ جو ناگڈھی ہی کا ہے کہ حنفی مشرک ہوتا ہے اور مشرک کیلئے استغفار جائز نہیں (سراج مشاء) شیخ جن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں میت کیلئے استغفار ہوتا ہے، اسلئے حنفی کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں۔

باپ۔ بیٹا، مولانا جو ناگڈھی کی یہ بات تو حد درجہ خطرناک ہے، اس سے کتنے گھرانے برباد ہو گئے اور ہماری کتنی اولادیں ولد الحرام قرار پائیں گی اور ہمارے کتنے لوگ زانی قرار پائیں گے اور پھر خدا نخواستہ یہاں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو ہمارے کتنوں کو کڑے لگیں گے، اور کتنے سنگسار ہوں گے، بیٹا مجھے تو ہول اٹھ رہا ہے۔ مولانا جو ناگڈھی ایسے دیوانہ تو نہ تھے کہ وہ اس قسم کی بات اپنی کسی کتاب میں لکھیں گے، ذرا سراج محمدی کا مٹکھول کر دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہے، کہیں شیخ جن حفظہ اللہ سے مولانا جو ناگڈھی کی بات سمجھنے میں چوک تو نہیں ہو گئی ہے۔

بیٹا۔ اباجی مشاء سراج محمدی میں یہ عنوان قائم کیا گیا ہے، برسر کون کے لئے استغفار منع ہے۔ پھر لکھا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ جس دہائی کا باپ حنفی ہو کہ مراد ہو وہ یہ دعائے پڑھے رب اخصی دلوالدی۔ جواب مشرکین کیلئے دعا مغفرت تاجاز ہے قرآن فرماتا ہے ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للشرکین ولو کانوا اولیٰ قربی (توبہ آیت ۱۱۲) یعنی نبی کو اور مومنوں کو اپنے مشرک قریب و اربوں کیلئے بھی دعا مغفرت نہ مانگنی چاہئے۔

باپ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

بیٹا۔ اباجی آپ ان شرکیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مولانا جو ناگڈھی کی بات غلط ہے؟

باپ۔ بیٹا ان کی بات غلط ہو یا صحیح، مولانا جو ناگڈھی نے جو آیت لکھی ہے نہ وہ صحیح ہے اور نہ اس کا ترجمہ صحیح، اور اس جہالت پر دعویٰ اتنا بڑا کہ ہمارے گھرانے زنا کار قرار

پائیں اور ہماری اولاد میں حرامی بتلائی جائیں۔

بیٹا۔ اباجی تو صحیح آیت کیا ہے، اور اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟

باپ۔ بیٹا صحیح آیت ما کان البنی نہیں ہے، بلکہ صحیح ما کان للبنی ہے، اور اس کا صحیح ترجمہ نبی کو اور مومنوں کو اپنے شرک قرابت داروں کیلئے دعا مغفرت نہ انگنی چاہئے۔ نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ لائق نہیں ہیں کہ اور مسلمانوں کو بخشش چاہیں مشرکوں کی اگرچہ ہوں وہ قرابت والے۔

مولانا جو ناگہ علی نے صفت موصوف کا ترجمہ کیا ہے، عینی بشرک قرابت داروں۔ ترجمہ کیلئے جو بالکل غلط ہے، اور پھر یہ بھی۔ کا اضافہ کر دیا ہے، جبکہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، اس اشترک بندے نے اس کتاب کے شروع صفحہ ص ۱ میں یہ عربی کی عجیب و غریب عبارت میں یہ خط لکھا ہے۔ یا رب لا الہ الا انت وحدک کثیراً طیباً صلی وسلم علی نبیک الذی دسلب بشارتہ من ذیوراً۔ یہ جناتی خط یہ جناتی عربی میں یہ سلی دندہ کان میں پڑا ہے۔

بیٹا۔ اباجی جب ہمارے مولانا لوگوں کو نہ قرآن کی آیت صحیح لکھتی آتی ہے، نہ اس کا صحیح ترجمہ کرنا آتا ہے نہ صحیح عربی لکھتی آتی ہے تو ان کو توئی دیے کا شوق کیوں چراتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے کیا۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔ انکو شوق کیوں چراتا ہے۔

مکمل ۱۰ جمل مفتاحی

۱۳۲۷ھ

مہینہ . شوال

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابو بکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰ روپے

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ شریمالک و مشرق وسطیٰ اور امریکی

مکتبہ اتریکہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور۔ دیوبند

فون نمبر ۲۲۲۱۷۵۷-۵۲۸

پن کورڈ ۲۲۲۰۰۱

سہ ماہیہ نمبر ۹۳۹۹-۹۴۵۱۰۰

فہرست مضامین

ردیف	موضوع	صفحہ
۱	نبوی ہدایات	۲
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	۶
۱۰	شہاد اور اس کی جنت کا بیان	۱۰
۲۱	مخلوق ثنائی کے وقوع پر جمہور اہلسنت کے کچھ دلائل کا تذکرہ	۲۱
۳۳	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی	۳۳
۴۱	بریلوی مذہب پر ایک نظر	۴۱
۴۸	محمد عبد اللہ غازی پوری	۴۸
۵۵	قیاس کا ثبوت خطیب بغدادی کے کلام کی روشنی میں	۵۵
۵۷	کشف قبور کا عقیدہ	۵۷
۵۷	خوار سلفیت	۵۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جس وقت یہ پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، معلوم نہیں اس وقت صورت حال کیا ہوگی، اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورت حال یہ ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بیماری اور زمینی و فضائی حملوں سے فلسطین اور لبنان کی سرزمین خوں آلودہ ہے، سیکڑوں سے زیادہ لبنانی اور فلسطینی بے قصور عوام جن میں اکثریت بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کی ہے ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی اسپتالوں میں پڑے ہیں چلوانکے علاج کیلئے ضروری سامان بھی نہیں ہے، اسرائیلی حملہ کے پس پشت امریکی منصوبہ اور اس کی جنگی حکمت عملی ہے، امریکہ اسرائیل کے ذریعہ عربوں کی طاقت کو بالکل ختم کر دینا چاہتا ہے، وہ عرب حکمرانوں کو اساد ہشت زدہ کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لب جانے کی جرات نہیں کر رہا ہے، یہ عرب حکمران وہ ہیں جن کی پوری زندگی عیش و عشرت کی رہی ہے انکو معلوم ہے کہ اگر انھوں نے امریکہ کے اشارہ اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو ان کا انجام بھی امریکہ عراقی صدر صدام والا کر دے گا اور جس طرح صدام کی ارضی جنت پر آج وحشت اپنا ننگا ناچ ناچ رہی ہے، ان کی خالی جنتوں کا بھی یہی حال ہوگا، اسلئے فلسطینی مرتے رہیں لبنانی کٹھنہ اچڑتے رہیں عرب حکمرانوں کی زندگی اگر غیرت سے گزر رہی ہے تو ان کو اس کٹھنہ اور مرے کی کوئی فکر نہیں ہے۔

اسرائیل کی اپن تمام وحشیانہ کارروائی کے باوجود جس کو دنیا کا کوئی طاقتور

جائز نہیں کر سکتا، ایک سوال یہاں یہ ہے کہ آخر حماس کو یا حزب اللہ کو اسرائیل کے فوجیوں کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، مدفون جنگ پر صرف چار فوجیوں کا اغوا کیا گیا اور اسکے نتیجے میں اسرائیل نے لبنان اور فلسطین کو دیران کر کے رکھ دیا، اور ہزاروں ہزار لوگ بے گھر ہو گئے، سیکڑوں انسانی جانیں گئیں، ہزاروں نے اپنا ہاتھ پاؤں کھو دیا۔

یہ بے دانشی کا عمل کیوں کیا گیا؟ جب کہ معلوم ہے کہ اسرائیل اس قسم کی حرکتوں کو بہت بے بنیاد اپنے جنگی عزائم کی توسیع کرنے سے باز نہیں رہ سکتا، نہ حزب اللہ میں اتنا دم خم ہے اور نہ فلسطینیوں میں اتنا دم خم ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، اسرائیل کا قضائے بے انتہا مضبوط ہے، وہ اپنے اس قضائے سے جب چاہے مصر، شام، عراق، ایران، سعودیہ اور آس پاس کے تمام غلیبی ممالک کو تباہ کر دے۔ اس کی زمینی طاقت بھی بے انتہا ہے، حزب اللہ اور فلسطینیوں کو اس کا بار بار کا تجربہ بھی ہے پھر اس کی پشت پر دنیا کا سب سے بڑا شیطان امریکہ اور اس کا حلیف برطانیہ ہے، جو قدم قدم پر اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور جدید ترین ہتھیار سے اس کو ایس کر رہے ہیں، تو جب صورت حال یہ ہے تو پھر فلسطین یا حزب اللہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں جس کا فائدہ تو کچھ نہ ہو اور نقصان بے انتہا ہو، اپنے سے بے انتہا مضبوط طاقت کو لڑنے کا موقع فراہم کرنا یہ کون سی جنگی حکمت عملی یا سیاسی تدبیر کی بات ہے۔

یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی فوجیوں کا اغوا کرنا جس کے نتیجے میں یہ جنگ بھرنگا ہے، انتہائی غیر معقول حرکت تھی، جس کو کسی طرح بھی ہماری عقل قبول نہیں کرتی، ہم فلسطینیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم لبنان پر اسرائیلی بیماری کی خدمت اور شدید خدمت کرتے ہیں لیکن ہم کسی ایسی حرکت کی تائید نہیں کر سکتے جو ہماری نگاہ میں غیر معقول ہو اور اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہو، اور جس کے نتیجے میں فلسطین اور لبنان کی عوام اسرائیلی دہشت گردی اور بربریت کا شکار ہوں اس کے تو ہم تو یہ ہیں کہ اگر اسرائیل کی طرف سے پیش قدمی ہو تو اس کا اپنے پاس جو بھی قوت ہے فلسطین اور لبنان ڈٹ کر مقابلہ کریں، اس میں اگر جانی مالی نقصان

ہوتا ہے تو اس کو برعاشت کیا جاسکتا ہے، مگر اسرائیل کو اپنی طرف سے کوئی موقع فراہم کرنا کہ وہ اس کو پسند نہ بنا کر فلسطینی اور لبنانی عوام کے خون سے ہولی کیلے اسے ہم اپنی گئی کی عداوت سے دیکھتے ہیں، اس طرح کے عمل سے فلسطین کو عالمی حمایت حاصل ہے اس کی ہوگی، اس وقت فلسطین کی سب سے بڑی قوت اس کیلئے یہی عالمی حمایت ہے، فلسطینیوں کو اپنے کسی عمل سے اس قوت کو کھوٹا نہیں چاہئے۔

اگر یہ سچ ہے جیسا کہ سنا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کا اغوا خواہ لبنان میں ہو خواہ فلسطین میں یہ ایران کے اشارہ پر تھا اور ایران کا مقصد یہ تھا کہ جب اسکے انتقام میں اسرائیل لبنان اور فلسطین پر حملہ کرے گا تو دنیا کی نگاہ ایران سے ہٹے گی اور اسکے جوہری پروگرام بند کرنے پر جو مغربی ممالک کا دباؤ ہے اس میں کمی آئے گی اور کچھ دیر کیلئے ایران کو راحت ملے گی، اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ایران کی انسان دشمنی کی بدترین مثال ہے، محض اپنے فائدہ کے لئے ہزار ہا ہزار انسانی جانیں ضائع کرانے کا اسرائیل کو موقع فراہم کرنا یہ خود غرضی کا انتہا ہے، انسان دوستی نہیں انسان دشمنی ہے، یہ فلسطینیوں اور لبنانیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ ان کو آگ میں جھونکنا ہے، انکی جان وال سے کیلئے ہے۔

اس وقت لبنان اور فلسطین کا برا حال ہے مگر عرب ملکوں کی طرح ایران بھی صرف نشان بننا ہے، زبانی ہمدردی تو دنیا کو رہی ہے، ایران بھی یہی کر رہا ہے، اگر فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی اور لبنانی عوام پر جو اسرائیل وحشیانہ بیماری کر رہا ہے ایران کو اس کی پھاد ہوتی تو وہ انکی مدد فوج اور طاقت سے کرتا، مگر ایران کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کتنا نیک نہ لگا اسلئے وہ بھی دودھی سے صرف خوں خوں کر رہا ہے میدان میں انکی اسے بھی ہمت نہیں ہے۔

پہلی تمام تر ہمدردیاں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں اور مظلوم لبنانیوں کے ساتھ ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی گذارش ہے کہ قیادت نام ہے ہوش و حواس کے ساتھ میدان میں اترنے کا، بلا سچے مجھے لگا تمام سے بے پروا ہو کر اور نفع اور نقصان کا اندازہ کئے بغیر کوئی اقدام کرنا یہ خود کو مزید کمزور کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور یہ صرف نقصان کا سودا ہوگا۔

نبوی ہدایات

۱۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو زنجیریں جکڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح شرکش جناتوں کو بھی اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے، اور ایک آواز نکلتی ہے کہ آواز لگاتا ہے۔ اسے خیر کے مشاوشی اگے بڑھ، اور اسے برائی کے طالب اپنا قدم پیچھے کر، اللہ آگے جہنم سے بہت سوں کو آزاد کرے گا (تو شاید تو بھی انہیں میں سے ہو) یہ آواز رمضان کا ہر رات پورے مہینہ نکلتی ہے۔ (مشکوۃ)

رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ اپنی پوری صفت جمال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا لطف و کرم، انعام و اکرام بندوں پر بہت ہوتا ہے۔ اب جو اس مہینہ کی عظمت و رفعت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں وہ تو رمضان کی برکت کو پاتے ہیں اور جو سدا کے محروم ہیں، جنکی نگاہ میں احکام شریعہ اور نبوی خوشخبروں کی کوئی قیمت نہیں وہ ان برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔

شیاطین قید میں ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ صفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کے عام ہونے سے کنایہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں اپنی

خیرات و برکات اس قدر نازل کرتا ہے اور انکو اتنا عام کر دیتا ہے کہ شیطانوں کا اللہ کے بندوں پر بس نہیں چلتا، مگر ایسے اسی پر نہیں چلتا جو پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہو آخر کی طرف قدم بڑھنے کے بعد برائیوں سے رککنے کا عزم کرے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اور اس ماہ میں قرآن کا پڑھنا قیامت کے روز بندوں کے لئے باعث شفاعت ہوں گے، روزہ کہے گا کہ اہلایم نے اس کو دن میں کھانے سے اور پیٹ سے لذتوں اور شہوتوں سے روک رکھا تھا اسلئے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے اور قرآن کہے گا کہ اہلایم نے رات میں اس کو سونے سے روک رکھا تھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ دار کے حق میں انکی شفاعت کی جائے گی۔

اللہ اللہ، کیسا نیک بخت و سعید وہ بندہ خالص ہے وہ بندہ جس کی شفاعت کیلئے روزہ ہو، اور قرآن ہو، یہ دونوں ایسے شفاعتیں ہیں کہ ان کی شفاعت روزہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، روزہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے۔ اور قرآن تو اللہ کا کلام ہی ہے، پس جو ایسے شفاعتیں ہوں کہ جن کا تعلق ذاتِ خداوندی سے بالکل یک جہتی کا ہو انکی شفاعت کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، رمضان کے مہینہ کو قرآن پاک کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔

اللہ ہی وجہ ہے کہ اللہ والے اس ماہ مبارک میں روزہ کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں ہے کہ وہ رمضان میں ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے۔ (دکانِ محترم فی رمضان ستین مرقۃ) مقدّمہ تختہ ۵۵ فوری ۳۲۲ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورا ایک قرآن تو رات دن میں کرتے، پھر سجدہ میں ہر تین روز پر قرآن ختم کرتے اور پھر پورے مہینہ صبح سے انتظار تک روزانہ ایک ختم کرتے اس طرح پورے رمضان میں آپ اکتالیس بار قرآن ختم کرتے۔ (سیرۃ امام بخاری ص ۵۸)

ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب دئے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ اکبریت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سب کا معمول تھا کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا عمل شب و روز کا ان کا مشغلہ بن جاتا، دوسرے کاموں یا باتوں کی طرف انکی توجہ بالکل نہ ہوتی، دنیاوی امور سے تو بالکل کنارہ کش ہو جاتے حتیٰ کہ زیادہ بات چیت کرنا بھی منع کر دیا نہیں تھا۔

(۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ باقرضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر یہ مبارک مہینہ آگیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا پس وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس کے خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو اصل کے اعتبار سے محروم ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

یہ مسئلہ انقدر کی بڑی برکات ہیں، یہ بھی اس مبارک کی فضیلت و برکت کی بات ہے کہ امیر نے اس میں ایک رات ایک ہزار مہینے سے بہتر رکھی ہے، یعنی اس رات کو پا کر اسکی قدر کرنے والا یعنی اس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا گویا ایک ہزار مہینوں کی غیور بنا حاصل کرنے والا اور اتنے مہینوں کی عبادت کا ثواب پانے والا ہوتا ہے۔

اب کتنی بڑی محرومی اللہ پر بخشی کی بات ہے کہ آدمی ایسی خیر و برکت والی رات سے محروم رہے اور اس کی تلاش میں جستجو کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیمؑ کو عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتیں یعنی، اکیس، تیس، پچیس، ستائیس، اسیس کی راتیں ہیں۔

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا کر دیتے اور کسی سائل کو واپس نہیں کرتے یعنی جو انکے آتا اسے آپ دیتے۔ (مشکوٰۃ)

چونکہ رمضان میں نیک عمل کا ثواب بہت بڑا جاتا ہے حتیٰ کہ نفل کا درجہ فرما کر

ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں نیک اعمال کرنے پر زیادہ حریص تھے۔ جس امت کا رسول رمضان کی خیرات و برکات حاصل کرنے کا اتنا حریص ہو وہ امت رمضان کے ثناء کو بے پروائی اور یہود و عیسائی گنہگار سے کہتے انیسویں کا مقام ہے۔

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی آخری رات کو امت کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لوگو! سنو! پوچھا کہ کیا وہ میلہ اللہ کی شب ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ میلہ اللہ کی شب نہیں ہوتی ہے، چونکہ بندہ پرے ماہ اللہ کا تابعداری اور قربانیاں نیک اعمال اور عبادت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات اپنے کرم بے پایاں سے نوازے ہیں اور اس کی مغفرت کا پروانہ لکھتے ہیں جیسے کوئی مزدور اپنا کام صحیح ڈھنگ سے انجام دیتا، تو اس کو اس کا پورا اجلہ دیا جاتا ہے۔

پیس بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کیلئے رمضان کے دنوں کو اللہ کی مرضیات اور اس کی عبادت میں گزاریں، اور بڑے نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان جیسی عظیم دولت کو پا کر اپنی مغفرت کا سامان نہ کریں۔

۴۳۲ کا بقیہ

اور قیامت کے بعد تک اور جنت و دوزخ و غیر ہم (کنڈا) کا تمام علم غیب بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور مخلوق کی عقلوں سے بالاتر ہے آپ کی شانِ نبوت کو حاصل ہے۔ ۲۹۱

خداوند کا۔۔۔ صوفی اللہ دہ نے بھی اس کا انکار کیا کہ اہل سنت کا یہ مسلک نہیں کہ انہیں ہر وقت عالم ماسکون و مایکون ہیں دونوں ہی بریلوی کے بڑے عالم ہیں عوام کس کی بات مانیں۔

شہاد اور اس کی جنت کا بیان^(۱)

ماخوذ از تفسیر عزیزی

عادیہ کے نام سے دو قومیں گذری ہیں ایک عادیہ اولیٰ اور عادیہ ثانیہ اور عادیہ اولیٰ کہتے ہیں یہ

عادیہ اولیٰ اور عادیہ ثانیہ کے حالات

بنی مویض بنی ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے دادا ارم کی طرف منسوب کہے گئے انکو عادیہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اپنے شہر کا نام بھی دادا کے نام پر ارم رکھا تھا، ان کا وطن مدینہ کے متصل تھا۔ دوسرے عادیہ ثانیہ ایک اور آدمی تھا جو عادیہ کی نسل سے ہی بچ گیا تھا اس نے حضرموت کے قریب احقاف کو اپنا وطن بنایا وہاں اس کی اولاد بہت بھلی اور ترقی کی، ان کا قہر انکی طرف مبعوث کئے گئے پیغمبر حضرت صلح علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں لکھی جگہ کو رو ہے، لیکن عادیہ ثانیہ کا قہر

(۱) حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی بڑی مشہور اور عجیب و غریب تفسیر ہے یہ فارسی زبان میں ہے اس کا قدیم اردو ترجمہ ہوا تھا، اسکا ترجمہ کو پاکستانی فوجوں کا فاضل مولانا سید شاقب نے بڑی محنت سے پڑا ہے اور وہاں دوں بنا دیا ہے یہ نیا ترجمہ پہلے پاکستان میں پچاس پھر میر عزیز دوست اور نعلی کرم فرما حضرت مولانا مفتی احمد دیوبند ہتم دار العلوم قرآن مجسمہ بھروج گروت چند دستان میں اپنے اوپر سے شائع کیا، مگر بگاڑے زمر میں اس تفسیر کے افادات شائع ہوتے رہیں گے۔

صرف دو جگہ پر آیا ہے، ایک تو اسی سورت میں ہے، دوسرے سورہ نجم کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ عادل لدلی۔

عادل قدیم کا قصہ | آیت کی تفسیر کے لئے اس قصے کی جتنی ضرورت ہے اسکے مطابق یہاں ان کا قصہ نقل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا دم از کم بارہ گز ہوتا تھا، طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر اٹھانہ سکیں اس کو ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا، یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے مین پر قابض ہو گئے تھے اور دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شہاد تھا جو اسکے بعد صاحب تخت ہوا، یہ دونوں پوری دنیا پر غالب آ گئے تھے، اور بے شمار شکر و خزانے انھوں نے جمع کئے تھے۔

شہاد نے اپنے بھائی شدید کے مرجانے کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا دنیا کے چار سو اور کچھ بادشاہ اس کے باج گزار تھے، روئے زمین پر کسی بادشاہ کی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس تسلط و غلبے نے اس کو اتنے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔

اس وقت کے علماء و واعظین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اس طعن کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے خدا رب سے ڈرایا اور خدائی کے دعویٰ کو پہلے حق جل شانہ کی عبادت کی ترغیب دی تو وہ کہنے لگا جو حکومت، دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا، جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کیلئے کرتا ہے یا دولت کیلئے کرتا ہے مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے مجھے کیا پروا کہ میں کس کی عبادت کروں، انھوں نے کہا یہ حکومت و دولت دنیا کی فانی ہے، اللہ کی عبادت کرو گے تو ثواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے جو ساری دنیا سے بہتر ہے، اس نے پوچھا جنت کیسی ہوتی ہے اس کی تعریف و ثناء، چنانچہ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعہ ان کو معلوم تھیں اس کے سامنے بیان کیں، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ویسے جنت تو میں دنیا میں ہی

شہاد کی جنت

چنانچہ اس نے اپنے انہروں میں سے مقبرہ (۱۰۰) انہروں کو چار ہر ایک کو ایک ہزار آدمی پر مقرر کیا کہ جس طرح یہ کہیں وہ لوگ کام کریں اور تعمیر کے کام کے سلسلے میں ہر انہر کو اپنا اپنا کام سنبھال دیا، اس کے بعد پوری دنیا میں یہ حکماء بھیجا کہ سونے چاندی کا کانوں سے گنگا جمنہ ایندھنیں بنوا کر بھیج دو، اور جتنے گڑے ہوئے خزانے ہیں تلاش کر کے انہیں بھیج دو۔ اور کوہِ عدن کے متصل ایک مربع شہر (جنت) جو دس دس سو چوڑا اور دس دس سو لمبا ہو بنانے کا حکم دیدیا۔ اس کا بنیادیں اتنی گہری کھدائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان خادوں کو سنگِ سیلاب سے بھر دیا، جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں اُچی گئیں، ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے اعتبار سے پانچ سو گز مقرر کی گئی، جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یہ شہر کا چار دیواری بنائی گئی، اسکے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کئے گئے، ہر محل ایک ہزار ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جو اہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔

پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لیمائی گئیں، اور ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے، ان نہروں کی دیواریں اور فرش یا قوت، زمرود مرجان اور نیلم سے بھر دیئے گئے، نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرود کے، اور ان کے پھل پھول مولا و یا قوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان سے ٹانگ دیئے گئے۔

شہر کی مکانات، اور دیواروں کو شک و زعفران، اور عنبر و گلاب سے سنبھلایا گیا، یا قوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں کے بنائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پراگر پہرے کیلئے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کا قالینیں بچھا دی جائیں اور شہر کے تمام محلات میں سونے چاندی کے برتن چمن دیئے جائیں۔

پھر نہروں میں سے کھسکے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں مشہد

شریعت جاری کر دیا گیا۔

ہزاروں اور دکانوں کو کجواب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور حکم دیا کہ اس شہر کے تمام باسیں کیلئے ہر وقت ہر نوع و قسم کے پھل میوے پہنچا کر دیں۔

بارہ سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجادت کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امرار و ارکانِ دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں پھر خود بھی اپنے لاؤشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر و غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا، ان واعظ و لوگوں میں سے بھی کچھ کو ساتھ لیا اور راستے میں ٹھٹھہ اور تسخر کرتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا اسی جنت کیلئے تم مجھے کس اور کے آگے بھجکے اور ذیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی؟

جب شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کیلئے شہر کے دروازے سے باہر آگئے اور اس پر زور و جواہرات نچا اور کرنے لگے اسی ناخوداد میں پلٹے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا اور اس نے ایک قدم ابڑ رکھا اور دوسرا بھی باہر ہی تھا کہ آسمان سے ایک غوثاک کرشک کی آواز آئی کہ وہ ساری مخلوق شہاد سمیت شہر کے دروازے پر ہی ڈھیر ہو گئی، جس شہر کو امتحانِ محنت و مشقت سے تعمیر کروایا تھا اسکے دیکھنے کی حسرت دل ہی میں لیکر دنیا سے چلا گیا۔

وہ دو آدمی جن کی روح نکالتے ہوئے ملک الموت کو رحم آیا

بعض کتابوں میں نظر سے گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تیریں کہیں کسی بندے کو روح نکالتے ہوئے رحم بھی آیا ہے، تو ملک الموت نے عرض کیا دو آدمیوں کا روح قبض کرتے ہوئے مجھے رحم آیا، اگر جناب باری تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو میں انکی روح قبض نہ کرتا، پوچھا کہ کن سے دو آدمی ہیں تو ملک الموت نے عرض کیا ایک تو اس عورت کا روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا جس کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ دونوں ایک گشتہ کے تختے پر رہ گئے تھے، مجھے اس عورت کا روح قبض کرتے ہوئے اس بچے پر ترس آیا کہ اس کا کیا بنے گا۔

دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ملک شہر بڑا اور دُور دُور کے ساتھ بنایا تھا مگر اس نے جب اسکو دیکھنے کیلئے ایسی اس کے دروازے پر ہی قدم رکھا تھا کہ اس کی روح قبض کرنے لگی تھی، افسوس ہوا کہ یہ کتنا حسرتیں دل میں لئے چلا گیا۔ حکمرانوں کے اس کہنے پر اس قدر تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ بادشاہ وہی لڑکا تھا، اس کو ہم نے بغیر اس کے پردہ شکیا، اور اس مقام و مرتبے تک پہنچایا یہاں پہنچ کر اس نے ہماری اطاعت و فرمانبرداری سے منہ موڑا اور کبر اختیار کیا، سو اپنے انجام تک پہنچ گیا۔

سچے ہیں وہ کشتہ کا تختہ جس پر یہ بچہ رہ گیا تھا بہتا ہوا دھوبیوں کے گاؤں کے قریب دریا کے کنارے لگا، دھوبیوں نے اسکا

شہزاد کا پس منظر

ماں کا جنازہ دفن کر دیا اور بچے کو اپنے سردار کے پاس لے آئے، سردار اس بچے کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا، اس کے والد بھی نہیں تھی اسلئے اس نے اسکو بیٹا بنایا، اور اس کی پرورش کرنے لگا، ابھی سات برس کا ہی ہوا تھا کہ اسکی عقل ودانائی اور چالاکائی غیر معمولی نظر آنے لگی۔ ایک دن گاؤں سے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے سارے لڑکے بھاگ گئے مگر یہ شوخ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور بادشاہ کی سواری اور اس کے لشکر کا متاثرہ دیکھنے لگا یہاں تک کہ سارا لشکر گزر گیا، لشکر کے پیچھے چند پیادے جو لشکر کا گری ہوئی چیزوں کے اٹھوانے کے کام پر ہوتے ہیں آئے، ان میں سے ایک کو پاؤں سے ایک پوٹلی گری ہوئی لی کھولی تو اس میں سرمہ دان اور سلاخی تھی، ساتھیوں سے کہا اگر تیار اشرورہ ہو تو یہ سرمہ آنکھوں میں لگا کر دیکھو یوں بھی میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں شاید اس سے کچھ فائدہ ہوگا انھوں نے کہا ایسے مناسب نہیں جب تک تجربہ نہ ہو جائے کہ مفید ہے کہ نہیں، اس آدمی نے جو دیکھا تو ٹیلے پر کھڑا رہا نظر آیا اس کو بلایا کہ اس پر تجربہ کر کے دیکھ لیں، لڑکے سے کہا آؤ ہم سرمہ لگاتے ہیں، ہتھار کا آنکھیں خوبصورت گئیں گی۔ لڑکے نے خود ہی سرمہ دان اور سلاخی لی اور آنکھوں میں سرمہ لگایا، سرمہ لگتے ہی زمین کے اندر کے تمام خزانے اسکو نظر آئے، لڑکے نے ہتھالی چالاک و ہر شیلے کی کوفرا چھیننے لگا کالو تہ نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، وہ پیادے سرمہ اسی کے ہاتھ میں پھوڑ کر دیاں سے

جاگ گئے، وہ سر سر کر اپنے منہ بلائے باپ کے پاس پہنچا اور زمین کے خزانے نظر آنے کا سارا دھوا
سنایا، دھویوں کے سردانے اس نے کہا یہ اپنے گھسے اور خجرات کو کچے مزدوروں کے ساتھ لے جایا کرو
جہاں جہاں خزانے نظر آئیں کھود کر خجروں پر لا کر لے آیا کرو، چنانچہ اس نے راتوں کو یہ سلسلہ شروع
کر دیا، اور بہت سا خزانہ جمع کر دیا، اس کے بل بوتے پر گاؤں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا اور گاؤں کے
سروار کو قتل کر کے خود گاؤں کا سردار بن گیا، جب اس کی خبر پڑے سرداروں اور حاکموں کو ہنسی تو انہوں
نے اس کی سرکوبی کی کوشش کی مگر اس نے بھی اپنی فوج بنالی اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا یہاں تک کہ بڑھتے
بڑھتے اس نے اپنی قوت بہت بڑھائی، اور ملک کا بادشاہ جوں ہی اس نے فوج کٹی کر ملک پر قبضہ
کر لیا اس طرح وہ بادشاہ بن گیا اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے سارے بادشاہوں کو ہٹا کر بعد از وفرا نبرو
بنایا۔

شہزاد کی ہلاکت کے بعد اس شہر کا انجام | معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور
اس کے لشکر کے ہلاک ہوتے کے بعد وہ شہر بھی
لوگوں کا نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت صحن اور اسکے ارد گرد کے لوگوں کو اس کا کچھ
رہشتی اور جھلک نظر آ جاتی ہے، یہ روشنی اس شہر کی دیواروں سے نکلتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے، اچانک آپ کا
ایک دوست بھاگ گیا، آپ اس کو تلاش کرنے لگے اس شہر کے پاس پہنچ گئے جب وہ صحن کے میدان میں اور
دیواروں پر نظر پڑی تو آپ یہ ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورت حال تو
وہی ہے مگر آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جنت کا بیان فرمایا ہے، میں خواب دیکھ رہا
ہوں یا کیا معاملہ ہے، اسی حال میں وہاں شہر کے اندر گئے اس کے اندر محلات، اور نہریں اور درخت بھی
جنت کی طرح کے دیکھے، لیکن کوئی انسان وہاں نہیں تھا، وہاں پڑے ہوئے کچے جواہرات اٹھائے اور
واپس چل دیئے، وہاں سے سیدھے دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان سے اس کے سارے
واقعے بیان کئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ شہر آپ نے بیداری میں دیکھا کہ خواب میں
انہوں نے بتایا یا نکل بیداری میں دیکھا ہے پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ صحن کے پتارے غلے جانب
بیعت

خط اور اس کا جواب

طلاق ثلاثہ کے وقوع پر جمہور اہل سنت کے کچھ دلائل کا تذکرہ

محکم حضرت مولانا قازی پوری صاحب دہلوی
استقام علیکم درجۃ الشرف و البرکات
مزاج مبارک

اعلاناً عرض ہے کہ جناب کا موقر مجلہ ذرّم - دو ماہی پابندی سے لے رہا ہے، جیسا
میں اور میرے اصحاب کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں، سوالات کے جوابات کے سلسلہ نے اس پرچہ
کی قیمت اور اہمیت کو بہت بڑھا دیا ہے، آپ کے جوابات بڑے تحقیقی اور عاقلانہ اور
اطمینان بخش ہوتے ہیں، میرے اصحاب میں سے بعض اہل حدیث بھی ہیں جو مزاجاً کچھ سنجیدہ
ہیں وہ بھی ذرّم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا ان کو انتظار رہتا ہے۔

ایک گزارش ہے کہ ذرّم میں طلاق کے موضوع پر اب تک کوئی تحریر نہیں آئی ہے
جب کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، برائے کم اس بارے میں بھی آپ کچھ تحریر فرمادیں ہر ماہ
ہوگی اور ہم سب کو فائدہ ہوگا۔
والسلام

(محمد حامد عادل بارہ بنکی پی پی)

ذرّم ! طلاق کے موضوع پر اب تک کوئی سوال نہیں آیا تھا، اور نہ اس کی
کوئی ضرورت محسوس کی تھی، اس لئے کہ یہ موضوع میرے نزدیک مغرب فہم ہے، اس
بارے میں بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، خصوصاً مولانا حبیب الرحمن صاحب اعلیٰ تعلیم
کا رسالہ الاعلام المفوضہ، اس موضوع پر حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، آپ محتلاً

اس رسالہ کا مطالعہ کریں تو طلاق کا مسئلہ آئینہ ہو جائے گا اور حق پسندوں کو کوئی غمناک
باقی نہیں رہے گا۔ میں بھی جو کچھ لکھوں گا اسی رسالہ سے مستفاد ہو گا۔

۱۔ پہلی بات تو آپ یہ معلوم کریں کہ ایک مجلس کی ایک دفعہ دی ہوئی تین طلاق
کے واقع ہونے پر اور اس طلاق کے بعد بی بی کو شوہر کے پاس بلا دوسرا نکاح کئے اور
اس دوسرے شوہر سے بلا خلوت صحیحہ ہوئے نہ بانے پر جمہور امت متفق ہیں، یہ صرف احناف
کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ تینوں دوسرے ائمہ کا بھی یہی مذہب
ہے اور یہی مذہب جمہور محدثین کا بھی ہے، مثلاً امام اوزاعی، امام نخعی، امام ثوری،
امام اسحق، امام ابو ثور، امام بخاری کا بھی یہی قول ہے، بلکہ جمہور صحابہ و تابعین و جمہور
مفسرین و خلف اس کے قائل ہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں۔

وقد اختلف العلماء في من قال لا مراثي طلاق ثلاثا
فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد وجماعه من العلماء
من السلف والخلف يقع الثلاث (مشیحہ نووی)

یعنی اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تجھ کو
تین طلاق ہے تو کتنی طلاق واقع ہوگی، تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور
امام احمد اہل سلف و خلف کے جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ تین طلاق پڑ جائیگی۔
اور علامہ عینی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں:

وهذه جماعه من العلماء من التابعين ومن بعدهم من علماء الأوزاعي
والشافعي والثوري وابو حنيفة واصحابه ومالك والشافعي و
اصحابه واحمد واصحابه واسحق وابو ثور وابو حنيفة وآخرون

کثیروں علی ان من طلق امرأته ثلاثا وقعن لکنه یا ثم ۴۲
یعنی تابعین اور ان کے بعد کے جمہور علماء مثلاً امام اوزاعی، امام نخعی،

امام ثوری امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب امام مالک، امام شافعی اور ان کے اصحاب امام احمد اور ان کے اصحاب امام اسحاق امام ابو ثور ابو عبیدہ اور ان کے علاوہ دوسرے اور بہت سے علماء کا یہ مذہب ہے کہ جس نے اپنی عورت کو تین طلاق دیا تو تینوں پر بائنی لیکن طلاق دینے والا اس طرح طلاق دینے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔

خود غیر مقلدوں کے امام ثانی ابن قیم بھی یہی کہتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی کتاب زاد الما دین لکھتے ہیں :

تین طلاق بیک زبان دینے سے تینوں طلاق کے واقع ہو جانے کے

قائل ائمہ اربعہ اور جمہور تابعین اور بہت سے صحابہ کرام ہیں۔ ۲۳۹ھ
پس معلوم ہوا کہ جو لوگ تین طلاق کے وقوع کے قائل نہیں ہیں ان کا مذہب شاذ اور جمہور علماء و سلف و خلف کے خلاف ہے۔

ابو جمہور اپنی سنت کے اس بارے میں جو دلائل ہیں ان میں سے چھ ایک یہ ہیں۔
(۱) بخاری شریف اندلسم شریف میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا تو اس عورت نے دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا، تو اس دوسرے شوہر نے بھی اسکو طلاق دے دیا، تو اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا گیا کہ کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تا آنکہ یہ دوسرا شوہر اس سے طلق اندوز نہ ہو لے۔

اس حدیث کو پہلے شوہر نے تین طلاق بخیر یعنی ایک ہی مجلس میں دی تھی چنانچہ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اور علامہ عینی فرماتے ہیں۔

فانہ ظاہر کو غصا مجموعۃ یعنی طلقھا ثلاثا۔ یعنی طلقھا ثلاثا جو حدیث میں وارد ہوا ہے تو اس کا ظاہر یہی ہے کہ اس آدمی نے ایک ساتھ تین طلاق دی تھی، اور اسے ظاہری مفہوم سے علماء نے استدلال کیا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھئے کہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں اس آدمی نے تین طلاق کیسے دی تھی الگ الگ دی تھی یا ایک ہی مجلس میں دی تھی، تو یہ محض ایک باطل

در سترح حدیث نے بتلایا کہ اس کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ اکٹھی تین طلاق دی گئی تھی
 اور جو لوگ ظاہر سے استہلال کرتے ہیں ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاسکتا کہ تم یہ ثابت
 کر دو کہ یہ تین طلاق الگ الگ نہیں دی گئی تھی، ہاں یہ مطالبہ ان سے کیا جائے گا جو خلاف
 ظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تین طلاق الگ الگ مجلسوں میں دی گئی ہو، وہ اپنے اس
 ہو سکتا۔ کو دلیل سے ثابت کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم
 کیا ہے۔ باب من جوز الطلاق الثلاث، اور بعض نسخوں میں باب من اجاز
 الطلاق الثلاث ہے۔ پہلی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں اس کا بیان ہے
 کہ تین طلاق اکٹھی کا دیا جائز ہے اور دوسری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ تین طلاق اکٹھی
 ناخذ اصل ہے۔

۲۔ حضرت ابی مرثد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ، انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پوچھا کہ اگر میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا تو کیا میرے لئے اس سے رجوع کرنا جائز
 ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ تجھ سے جدا ہو جاتی اور تیرا یہ عمل
 گناہ ہوتا۔

اس روایت کو متحدہ محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، مثلاً یہ روایت
 سنن بیہقی میں ہے، اور دارقطنی میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔

یہ روایت بھی مسئلہ زیر بحث میں بالکل واضح ہے۔ اور اس میں صاف یہ بھی مذکور
 ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو گناہ قرار دیتے ہوئے طلاق کو نافذ قرار دیا۔ اس کے
 معلوم ہوا کہ کسی عمل کا گناہ ہونا اور بات ہے اور اس کے حکم کا مرتب ہونا اور بات ہے، یعنی
 کسی عمل کے گناہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عمل ہی باطل ہو، مثلاً اگر روزہ دار روزہ
 کی حالت میں گناہ گلوں کرے، غیبت کرے تو یہ گناہ تو ہے مگر اس سے اس کے روزہ کا
 بطلان لازم نہیں آتا۔

غیر متعلقہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تین طلاق اکٹھی دینا گناہ کا کام ہے اس وجہ سے اس کا

طلاق دینا باطل ہوگا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ بتلاتے ہوئے تین طلاق دیئے کہ لازم قرار دیں اور غیر مقلدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف یہ کہیں کہ طلاق لازم نہیں ہوگی۔

اور بن کی دوسری بات جو حدیث بخیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ایک طلاق پڑے گی۔

سوال یہ ہے کہ جب گناہ ہونے کی وجہ سے تین طلاق نہیں پڑ سکتی تو ایک طلاق کیوں پڑے گی؟ غیر مقلدین عموماً اس طرح کی خلاف عقل اور مضحکہ خیز باتیں کہتے ہیں۔ دارقطنی وغیرہ کی یہ روایت بہت واضح ہے کہ تین طلاق پڑ جائے گی تو غیر مقلدین نے اس روایت کو رد کرنے کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ دارقطنی کی روایت جس سند سے ہے اس میں ایک راوی عطاخر اسانی ہیں اور وہ مجرد ہیں اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اس لئے اس کا اعتبار نہیں۔

تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں ضعیف روایت کا اعتبار نہ ہوتا ہوگا مگر جمہور محدثین ضعیف حدیث کا اعتبار کرتے ہیں تو آپ آنحضور کے اس ارشاد پاک کو رد کرنے کے اپنی جگہ خوش ہے مگر جن کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قابل استدلال ہوتی ہے ان سے آپ مت جھگڑیئے، ان کو بھی خوش رہنے کا موقع دیجئے۔ ۱۱

۱۱) غیر مقلدین ابن تیمیہ کے حلیہ اور ان کے قائل ہیں، طلاق کے مسئلہ میں وہ ابن تیمیہ ہی کے خوش نہیں ہیں وہ ابن تیمیہ سے اپنی کتاب میں یہاں ہم مسائل میں ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ابن تیمیہ کا ایک رسالہ الوصیۃ الکبریٰ کے نام سے ہے جس میں دین کی بنیادی باتوں کا ذکر ہے، اس میں ابن تیمیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ من قرأ القرآن فاعلم بہ کل حرف حسنات۔ یعنی جس نے قرآن کو اعراب کے ساتھ پڑھا تو اس کیلئے ہر حرف کے بارہ سو نیکیاں ہیں، اس رسالہ کا مصنف محمد بن احمد دکنی ہے

پھر یہ ضعیف حدیث تو بخاری کلام کی صحیح روایت کے عین مطابق ہے تو اس کا اعتبار کیوں نہ ہوگا۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہی ہو مگر اس کی تائید صحیح حدیث سے ہو رہی ہو تو اس کا اعتبار سارے محدثین کے یہاں ہوتا ہے، آپ کیسے اہل حدیث ہیں کہ حدیث کی ہال سے انگ سٹچاں چلتے ہیں اور اپنا نام پھر بھی اہل حدیث ہی رکھیں گے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ضعیف ہونا امام مالک کو معلوم نہیں ہوا، امام شافعی کو معلوم نہیں ہوا، امام احمد کو معلوم نہیں ہوا، امام ابو حنیفہ کو معلوم نہیں ہوا، اور ان تمام سلف و خلف کو معلوم نہیں ہوا جن کا نہ سب یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی بولتا ہے۔

اور نہ ان حضرات کو یہ معلوم ہوا کہ تین طلاق دینا گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے تین عداق نہیں صرف، ایک طلاق پٹ لگی، یہ بات صرف غیر متقدموں کو اور ابن قیم اور ان کے امام ابن تیمیہ ہی کو معلوم ہوئی۔
بہر حال حاکم نے غیر متقدمین اس حدیث کا انکار کر دیا مگر جمہور امت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔

(۲) تیسری حدیث جس کو امام شافعی ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم و اقطنی وغیرہ نے حضرت رکانہ سے روایت کیا ہے، روایت کا ترجمہ یہ ہے۔

حضرت رکانہ نے اپنی بی بی کو لفظ بتہ سے طلاق دی اس کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی بابت سوال کیا تو حضور نے پوچھا اس سے تمہاری نیت کیا تھی؟

ضعیف جدا یعنی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے، دیکھئے ابن تیمیہ نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے وہ صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ضعیف ہے، اس سند میں ایک راوی ہشواہب ہے جو سترہ رک ہے، امام بخاری کے استاذ ابن راہ وہ یہ اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، مگر ابن تیمیہ اس حدیث

تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، تو آپ نے قسم دیکر پوچھا تو انہوں نے
ارشاد کا نام لے کر کہا کہ میرا ارادہ ایک ہی کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ایک
طلاق ہوگی جیسا کہ تیرا ارادہ تھا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت رکاہ سے تین بار قسم لی تھی۔
اس سے معلوم ہوا کہ ایک دفعہ کی تین طلاق واقع ہو جاتی ہے ورنہ آپ کو قسم لینے
کی کیا ضرورت تھی، یہ حدیث بھی محدثین کی تصریح کے مطابق صحیح ہے۔

لفظ البتہ طلاق کنال ہے، اور طلاق کنالی میں جیسا شکم کا ارادہ ہوتا ہے وہی مراد
بھی ہوتا ہے، اگر اس نے ایک کا ارادہ کیا ہے تو ایک اور اگر تین کا ارادہ کیا ہے تو تین۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں۔

وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في
طلاق البتة فردى عن عمر بن الخطاب انه جعل البتة واحدة فردى عن علي انه
جعلها ثلاثا وقال بعض اهل العلم فيه ثمة الرجل ان نوى واحدة فواحدة وان
ان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى ثنتين لم تكن الا واحدة وهو قول الشورى
واهل الكوفة وقال مالك بن النسي في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث
تطبيقات وقال الشافعي ان نوى واحدة فهو واحدة وان نوى ثنتين فثنتين
وان نوى ثلاثا فثلاث۔

یعنی اہل علم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کے علاوہ اس بارے میں اختلاف ہے
کہ جس نے طلاق البتہ دی تو کتنی طلاق پڑے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
انہوں نے کہا کہ ایک طلاق واقع ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے
فرمایا کہ تین طلاق پڑے گی اور بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اگر طلاق دینے والے نے ایک کی
نیت کی ہے تو ایک پڑے گی اور اگر تین کی نیت کی ہے تو تین واقع ہوگی اور دو کی نیت کی ہے
تب بھی ایک ہی واقع ہوگی اور یہی مذہب امام ترمذی اور تمام اہل کذا کا ہے اور امام مالک

کا قتل ہے کہ اگر عورت مدخل بہا ہے پس تین طلاق واقع ہوگی اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک کی نیت کی ہے تو ایک ، دو کی نیت کی ہے تو دو تین کی نیت کی ہے تو تین طلاقات واقع ہوں گی ۔

حضرت رکانہ کی یہ حدیث صریح ہے اگر انھوں نے تین کی نیت کی ہوتی تو اکٹھی تین طلاق واقع ہو جاتی اور یہی جمہور اپنی غلط فہم کا مذہب ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو اکٹھی یا الگ الگ تین دفعہ تجو کو طلاق ہے کہ تین طلاقات ایک مجلس میں دی تو تین واقع ہو جائیں گی اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رکانہ کی نیت کے بارے میں طغیان نہ لیتے ۔

اب اگر غیر متقلدین اس حدیث کا انکار کریں اور نہ مانیں تو وہ جانیں اس مسئلے میں جمہور اپنی اسلام کے خلاف تو ہیں ہی ، اس بات بنانے کیلئے حدیث ضعیف ہے ، مگر وہ ہے ہم نہیں مانیں گے کی دھڑلے لگائے رہتے ہیں ، چلو تسلیم کہ حدیث ضعیف ہے مگر کیا ہر ضعیف حدیث ناقابل استدلال ہوتی ہے ، خوب یاد رکھئے کہ جس حدیث پر جمہور اپنی اسلام کا عمل ہو یا در اول میں یمن صحابہ و تابعین کے دور میں اس کا اعتبار کیا گیا ہو اس کا سند ضعیف ہونا قطعاً قابل توجہ نہیں ہے ، مثلاً دیکھئے کہ رضویں بسم اللہ پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے ، لیکن پوری امت رضویں بسم اللہ پڑھنے کو مستحسن قرار دیتی ہے ، اور غیر متقلدین تو رضویں بسم اللہ پڑھنے کو فرض اور رکن بتلاتے ہیں ، اسی طرح اور بھی بہترے مسائل میں حدیث ضعیف ہے مگر عملاً قوی ہے اور اس پر بلا تکبر محدثین و فقہاء کا عمل ہے ۔ (۱)

(۲) ، دارقطنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے ۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ۲ ويذوق كل واحد منهما عسيلة الاخر ۔

(۱) اس کی تفصیل کیلئے میرا سالہ غیر متقلدین کا حدیث کے بارے میں سیاہ رد و قبول اور

میری کتاب غیر متقلدین کیلئے نمونہ منکر یہ دیکھو

یعنی جب شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو وہ اس کیلئے حلال باقی نہیں رہتی ہے بلکہ دوسرے شوہر سے نکاح کئے اور اس کے ساتھ صحبت میسر ہوئے اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں دوبارہ نہیں آسکتی۔

یہ حدیث بھی اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے اور مجہور اہل اسلام کی دلیل ہے، مگر چونکہ اس حدیث سے غیر مقلدین کا مذہب باطل قرار پاتا ہے اس وجہ سے غیر مقلدین کو یہ حدیث بھی ضعیف ہی نظر آتی ہے۔

(۵) پانچویں حدیث بھی دارقطنی کی ہے، اس میں ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی عائشہ خنیزہ کو اس منظر سے طلاق دی اذھی خانت طالق ثلاثاً یعنی تو علی با تجھ کو تین طلاق ہے، عائشہ چلی گئیں، بعد میں حضرت حسن کو معلوم ہوا کہ عائشہ اس طلاق سے بہت رنجیدہ ہیں تو ان کی آنکھ سے آنسو نکل آیا اور فرمایا کہ اگر میں اپنے والد سے رستا ہوتا کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین مہم (یعنی بیک لفظ) یا تین طہروں میں تین طلاق دے تو جب تک وہ عورت دوسرے سے نکاح نہ کرے پہلے کیلئے حلال نہیں ہو سکتی، اگر میں نے مانا جان کی یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں عائشہ سے رجعت کر لیتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو یہ فرمائیں کہ اکٹھی تین طلاق دینے سے حضور کے فرمان کی کفایت طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن غیر مقلدین یہ کہیں کہ واقع نہیں ہوتی ہے، مجہور است کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کے رد کر دینے کی جرأت نہ ہوئی مگر غیر مقلدین کو اس کی جرأت ہوئی اس وجہ سے کہ وہ اس میدان کے بڑے شہسوار ہیں اور احادیث رسول کا رد کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔

(۶) دارقطنی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدی طریقہ پر طلاق دے گا چاہے ایک دے چاہے دو یا تین ہم اسکو لازم کر دیں گے یعنی دن تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جائیگی۔

دیکھئے جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لازم اور نافذ کر رہے ہیں غیر مقلدین اسکو

مصر کے حکم کے خلاف باطل قرار دے رہے ہیں اور نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔

(۷) ساتویں حدیث دارقطنی اور مصنف عبد الرزاق و فیروہ میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دے ڈیڑھ اس کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ کا ارشاد تھا کہ اگر تمہارا باپ اشرے ڈرتا تو اس کے لئے اشرہ کوئی راستہ نکالتا، اب تو تمہاری ماں تمہارے باپ کے نکاح سے تین طلاق کی وجہ سے نکل گئی، اور بیعت کا گناہ اس کے سر پر آ۔

یہ حدیث بھی مسئلہ زیر بحث میں واضح ہے کہ تین طلاق سے تینوں طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔
(۸) آٹھویں حدیث اس بارے میں یہ ہے۔

عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدیثی عن طلاقك قالت طلقني ثم رجعت فادخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

یہی شہسب کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ مجھ سے اپنی طلاق کا قصہ بیان کیجئے، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے یمن کے سفر پر جب رہتے تھے تو انہوں نے مجھ کو تین طلاقیں دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے نافذ ہونے کا فتویٰ دیا۔

یہ حدیث بھی اپنے مول کے لحاظ سے بالکل واضح ہے، اور محدثین نے اس سے ایک مجلس میں تین طلاق کے واقع ہونے پر استدلال کیا ہے۔

ابن ماجہ میں یہ حدیث مذکور ہے، اور انہوں نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے۔ باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد یعنی اس کا بیان کہ جس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں اس کا بیان ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہو جائیں۔^(۱)

۱۔ ان تمام احادیث کو برلین غلطی نے اپنے رسالہ اعلام میں ذکر کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ ان میں بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض امارت حسن سے کم نہیں ہیں۔

جو کہ یہ ساری احادیث غیر متقلدین کے مذہب کے خلاف ہیں اس وجہ سے ان کا سارا رد و ان احادیث کے ضعیف ثابت کرنے پر خرچ ہوتا ہے، خواہ اس کیلئے انصاف و دیانت کا خون ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

مثلاً دیکھئے کہ محدثین کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر ضعیف احادیث متعدد ہوں تو ان سب کو ماننے اور ایک دوسرے کا تائید سے وہ حدیث قابل اعتبار ہو جاتی ہے اور اس کا سند کے اعتبار سے یا اس کے اعتبار سے جو ضعیف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو علامہ محدثین کے علاوہ خود غیر متقلدین کے اکابر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مثلاً دضوی بسم اللہ والی محدث کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں۔ لا اعلم فی هذا الباب حدیثاً الا انما وجدی یعنی میرے علم میں اس سلسلہ کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند صحیح ہو، اور ترمذی فرماتے ہیں۔ کل ما روی فی هذا الباب فلیس بقوی یعنی اس باب میں جو حدیث بھی روایت کی گئی ہے وہ قوی نہیں ہے (یعنی ضعیف ہے) اور حافظ منذری فرماتے ہیں۔ د فی الباب احادیث کثیرة لا یسلم ثبوتها عن مقال، یعنی اس باب کی بہت سی روایتیں ہیں مگر کوئی بھی صحیح نہیں ہے، امام احمد فرماتے ہیں کہ لیس فیہ ما یثبت یعنی اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نے ترمذی کی شرح میں اس سلسلہ کی جتنی روایات ان کو مل سکیں سب کو ذکر کیا ہے اور سب کو ضعیف بتلایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا فیصلہ یہ ہے، فرماتے ہیں۔

قلت لا شکی فی ان هذا الحدیث نص علی ان التسمیة رکن للروضۃ
ارشاد یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث اس بارے میں نص ہے اور مراد ہے
کہ دضوی بسم اللہ پڑھنا رکن ہے یا شرط ہے۔

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں قلت احادیث هذا الباب کثیرة یشد بعضها
بعضاً بحجود علی ان لها اصلاً یعنی یہ کہتا ہوں کہ اس باب کی بہت

کرم کی اصل ہے۔ (تحدید ۲۹)

اور امام متذکرے سے نقل کرتے ہیں۔

ولا شئت ان الاحادیث التي وردت فيها وان كان لا يسلو شي منها
من مقال فانها تستعان بدكثر طرقاتها وتكتب قوت

یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ رضوی بسم اللہ پڑھنے کے سلسلہ میں ایک حدیث بھی
جرح سے خالی نہیں ہے، لیکن کثرت طرق کا وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

فیرتقلدین سے ہر شخص کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ جب بسم اللہ والی حدیث آپ
کے عالم مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کے بقول اور محدث امام متذکرے کے بقول متعدد ہونے
کی وجہ سے کثرت طرق کا وجہ سے قوی بن جاتی ہے اور اس سے استدلال کرنا صحیح
ہو سکتا ہے اور اس سے رضوی بسم اللہ کی رکنیت ثابت کی جا سکتی ہے، تو طلاق
ثلاثہ والی حدیث اگر بغرض محال ان سب کو ضعیف بھی مان لیا جائے تو وہ کیوں نہیں
ایک دوسرے سے مل کر قوی ہو سکتی ہیں اور ان سے کیوں نہیں استدلال کیا جا سکتا ہے۔
جب کہ ان احادیث کی قوت اور بھی اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ عام طور پر فقہاء و محدثین
اور ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے، چند شاذ لوگوں کو چھوڑ کر پیدی امت اس کی قائل ہے کہ
ایک مجلس کی تین طلاق واقع ہو جاتی ہے!

تپ نے اسی ایک مثال سے اندازہ لگایا ہو گا کہ یہ فیرتقلدین اپنی راگ کے
نگے کسی کی بھی سینے والے نہیں ہیں اور خود ان کے اکابر جو اصول مقرر کرتے ہیں جب
کوئی بات ان کے مذہب کے خلاف ہوتی ہے تو اس کی بھی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور اس کی
پردہ نہیں کرتے، ایسے انصاف پسند ائمہ دین ہیں یہ لوگ۔

خیر یہ تو چند احادیث کا ذکر تھا اور اب اس بارے میں صحابہ کرام کے کچھ آثار بھی
لاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابن عمر کا اثر۔ بخاری مؤلف میں ہے کہ :

جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہوا چنی بیوی کو تین طلاق دیتا تو آپ فرماتے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک مرتباً یا دو مرتباً طلاق دے تو اس کا توبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لیکن اگر تم اس کو تین مرتباً طلاق دو گے تو وہ بیوی تمہارے اوپر حرام ہو جائیگی تا آنکہ وہ تیسرے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔
بخاری و مسلم کے علاوہ یہ روایت احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے۔
حضرت عبد اللہ بن مسعود کا اثر۔

مؤطا امام مالک میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دی ہیں (تو اب اس بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟) لوگ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی، حضرت ابن مسعود نے فرمایا لوگ جو کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، شریعت کا یہی حکم ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس کا اثر،

مؤطا امام مالک اور احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے ڈالیں، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تین طلاقیں سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائیگی اور باقی طلاقیں کا گناہ اس پر ہو گا جن کے ذریعہ اس نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا کیا ہے۔ (۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص کا اثر،

(۱) یعنی تین طلاقیں تو حکم خداوندی کے مطابق ہیں کہ اس کا حکم قرآن میں مذکور ہے باقی جو بیوی اس نے ستا نوے طلاقیں دی ہیں وہ آیات قرآنیہ کے ساتھ گویا مذاق کرنا ہے اور اس کا گناہ اس کے سر پر ہو گا۔

مرد اور طہادی میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین ملاقیں دیدے تو کیا حکم ہے، تو انھوں نے فرمایا کہ عورت ایک طلاق سے بائن ہو جائے گی اور تین جیسی ہو جائیگی کہ جب تک دوسرا نکاح نہ کر لے گی پہلے کیلئے حلال نہ ہوگی۔

حضرت فاروق اعظمؓ کا اثر :

شرح مسانی الاتنا میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جو شخص غیر مہر و عورت کو تین طلاق دیدے تو وہ اس کیلئے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کر لے۔

دارقطنی میں بھی ایک اثر فاروق اعظمؓ کا ہے جس سے مہر و غیر مہر کا حکم یکساں ثابت ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اثر :

طہادی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ تین طلاق دی جانے والی عورت جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے وہ پہلے کیلئے حلال نہ ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اثر :

مرد اور طہادی میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین ملاقیں دے دی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ ایک طلاق سے بائن ہو جائیگی اور تین طلاق سے اپنے شوہر پر ایسی حرام ہو جائیگی کہ جب تک دوسرا نکاح نہ کر لے پہلے کیلئے حلال نہیں ہو سکتی (۱)۔

یہ چند صحابہ کرام کے فتوے ہیں ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے اسی قسم کے فتاویٰ منقول ہیں، یہ تمام فتاویٰ ان احادیث کے مطابق ہیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، اعلیٰ

اگر بقول غیر مقلدین وہ ساری احادیث ضعیف بھی ہوں جیسا کہ غیر مقلدوں کا دعویٰ ہے تو یہ فتاویٰ ان احادیث کی تائید کرتے ہیں، جن سے وہ احادیث صحت کے اعلیٰ درجہ کہہ ہو چکی جاتی ہیں۔

طلاق کا مستند شریعت کا اہم مسئلہ ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہ ہوتا کہ تین طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بلا دوسرے شوہر کے نکاح کے پہلے کیلئے وہ طلاق نہیں ہو سکتی ہے تو یہ صحابہ کرام اس طرح کا فتویٰ نہ دیتے اور بیوی کو پہلے شوہر کیلئے حرام نہ قرار دیتے۔ اب غیر مقلدین اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آثار کے برخلاف ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے کا فتویٰ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی تقلید میں دیں تو آپ یا ہم ان کے ساتھ ذبردستی تو نہیں کر سکتے۔

غیر مقلدین کا بڑا مسئلہ حضرت ابن عباس کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ سے میکہ حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت تک ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، یہ تو حضرت عمر نے سیاست شریعت میں تبدیلی فرمادی اور تین طلاق کے تین ہونے کا فتویٰ نافذ کیا اور کسی کو دوبارہ فداوتی کی وجہ سے ان کے اس حکم کے خلاف لب ہلانے کی جرأت نہ ہوئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ابن عباس کا یہی فتویٰ بھی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہو جاتی ہیں، اگر بات وہی ہوئی جو غیر مقلدین کہتے ہیں تو حضرت ابن عباس اپنی روایت کے خلاف فتویٰ نہ دیتے اور یہ بات کہ حضرت عمر نے سیاست شریعت کا حکم بدل ڈالا تو یہ بات صرف غیر مقلدین کہنے کی جرأت دکتے ہیں گو ان ایمان والا اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔

وقوع طلاق ثلاث پر صحابہ کرام کا اجماع

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اگر کسی حدیث سے یہ ثابت بھی ہو کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی قرار دی جاتی تھیں تو حضرت عمر کے زمانہ میں تو تین طلاق تین ہونے پر

جوع صوبہ جو چکا تھا، اور تمام امت نے اس اجتماع کو تسلیم کیا اور حضرت عمر کے بعد سے
 اسے ایک جمہور کا رہنما بن گیا ہے، طحاوی شریف میں ہے جب حضرت عمر نے صحابہ کرام
 کے مجمع میں اس کا اعلان کیا تو لہر شکلا علیہ منہم منکر و لہریدا ففہء افع یعنی صحابہ
 کرام میں سے کسی نے حضرت عمر کی بات کا انکار کیا اور نہ کسی نے ان کے ارشاد کو رد کیا اور
 فتح ابیاری میں ہے کہ :

قالراجع فی الموضعین تحویم المستعة وایقاع الشلات للاجماع الذی
 انتقد فی عهدہم علی ذلک ولہر یحفظ ان احدا فی عہدہم مخالفتہ فی واحدہما
 منہما۔

یہاں راجع بات متک کے حرام ہونے اور تین طلاق کے واقع ہونے میں یہی ہے کہ تین
 طلاقیں پڑ جائیں گی اور ستہ حرام ہے۔ اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس پر
 صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو چکا ہے اور یہ بات کسی سے منقول نہیں ہے کہ ایک صحابی نے
 بھی ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک میں بھی انکی مخالفت کی ہو۔

اسیہ بات یاد رکھئے کہ اگر حکم خارجی کتاب و سنت کے خلاف ہوتا تو یہ محال تھا کہ
 صحابہ کرام ان کی بات کے آگے تسلیم خم کرتے، صحابہ کرام کے بارے میں اس کا قصد بھی محال
 ہے۔ یہ تو غیر متقلدین کی ہمت و جرأت ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا باطل خیال
 رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ صحابہ کرام کی عظمت کو بوجھ کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔

غیر متقلدین کی جرأت و ہمت پر دلدوینا ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں
 جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی عقل اور اپنے ایمان دونوں کا دے
 رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً ایک صاحب مضمون نے اعلام مرفوعہ کا جواب لکھا ہے۔ وہ حضرت
 عبداللہ بن مسعود کے فتویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو حکم دیا وہ غلطی اور تہدید کا حکم ہے (لما نزل التورۃ)
 یعنی ان غیر متقلد صاحب کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود نے غلطی میں خلاف

حکم شریعت فتویٰ دیا تھا، ہے کسی ایمان والے کا ایسا ایمان جو اس بات کو گوارا کرے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ غصہ اور تہدید کا وجہ سے شریعت کے خلاف فتویٰ دیں گے۔ اور یہی صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کو سیاسی حکم قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں اور بڑے غلط سے فرماتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ کے حالات کے لحاظ سے اس مسئلہ کو ناخذ فرمایا..... وہ شرعی نہیں بلکہ ایک سیاسی حکم ہے، (مٹا بیٹا) اشارہ اللہ کیا تحقیق ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیاست کی خاطر حکم شریعت کو بدل ڈالا اور کمال یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں اور پھر حضرت معاویہ کے دور میں ادا ائمہ کرام اور فقہائے اسلام کے دور میں حضرت عمرؓ کے زمانہ کے حالات باقی رہے کسی کو غیر متعلقہ دس والی عقل نہ آئی کہ جو حکم حضرت عمرؓ نے سیاست کی بنا پر دیا تھا وہ اس کو اصل شریعت کی طرف لوٹائیں، اور اپنے زمانہ میں تین طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیں، شریعت کے اصل پاسبان تو یہ غیر متعلقہ تیرہویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور ان میں جو عمل یا شریعہ کا جذبہ کار فرما ہے اس سے امت کے جمہور خالی تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام تک میں بھی یہ جذبہ معاذ اللہ نہ تھا۔

امید ہے کہ یہ مختصر سی تحریر آپ کے لئے اس مسئلہ میں حق معلوم کرنے کیلئے کافی ہوگی اگر موت نے تو الا اعلام المرفوعہ جو اس موضوع پر بہت محقق و سادہ ہے، ضرور دیکھ لیں، اور حضرت انکسلی کی کتاب الاثر ہار المرفوعہ عدا بھی کہیں سے مل جائے تو اس کا مطالعہ مزید بصیرت کا باعث ہوگا۔

والسلام
محمد ابوبکر غازی پوری

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں

اور

مولانا مودودی

صحابہ سب کے سب معیارِ حق ہیں | مولانا مودودی نے صحابہ کرام کے معیارِ حق ہونے کا انکار کیا ہے چنانچہ جماعتِ اسلامی کے دستورِ اساسی میں یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی دوسرا معیارِ حق نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جماعتِ اسلامی اور مولانا مودودی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ لیکن جماعتِ اسلامی اور مولانا مودودی کی یہ بات کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام کو تو خود کتاب و سنت نے معیار قرار دیا ہے اور انکی اتباع کو لازم قرار دیا ہے اور انکی اتباع کرنے والوں کو قرآن نے جنت اور فوزِ عظیم کی بشارت دی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

یعنی مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین
اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی بھلائی ساتھ
اتباع کی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور
وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، اللہ نے ان
کیلئے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں

والسابقون الاولون من
المہاجرین والانصار والذین
اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم
ورضوانہ واحد لہم جنت تجری
تحتها الانهار خالدین فیہا

ابداً و ذلک هو الفوز العظیم
جاری ہیں وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ
بڑی کامیابی ہے۔

کوئی ہیں بتائے کہ اگر صحابہ معیار ہی نہیں ہیں تو ان کی اتباع کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے
اور انکی اتباع کرنے والوں کو رضوان خداوندی اللہ دخول جنت اور فوز عظیم کا یہ بشارت
کیوں سنائی جا رہی ہے، کیا صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور امتی کی اتباع و اقتدار پر اس قسم
کی بشارت ہے؟

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

عن ابن عباس قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مما ارمینم من کتاب اللہ قال
یہ لا عذر لاحدکم فی ترکہا
فان لم یکن فی کتاب اللہ
سنة منی ما ضیة فان لم یکن
منی سنة ما ضیة فما قال
اصحابی ان اصحابی بمنزلة النجوم
فی السماء فایہا اخذتم بہ اہتدایتم
واختلاف اصحابی لکم رحمة

یعنی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ
آنحضورؐ نے فرمایا کہ جب تمہیں کتاب اللہ سے
کوئی حکم ملے تو اس پر عمل کرنا ہے اور کسی کو
اس کے پھوٹنے کا عذر نہیں۔ اگر اللہ کی کتاب
میں یہ حکم نہ ہو تو میری جاری شدہ سنت پر عمل
کو، اور اگر میری جاری شدہ سنت بھی نہ ہو
تو اس پر عمل کرو جو میرے اصحاب کا قول ہے۔
میرے اصحاب آسمان کے ستاروں جیسے ہیں جنکی
بات بھی تم نے اختیار کی تم ہدایت پاؤ گے۔
میرے اصحاب کا اختلاف رحمت ہے۔

(الکفایۃ ص ۲۸)

نیز آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

علیکم بسنتی وسنة الخلفاء
الراشدين المحدثين من بعدی
تمسکوا بها وعضوا علیہا بالسنوا جنت

یعنی تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اختیار کرو
اور میرے بعد خلفائے راشدین ہدایت کی سنت
کو لازم پکڑو اور اسے دائروں سے تھامو۔ دینی

و یا کم و محدثات الامور
نئی پیدا کی جانے والی باتوں سے بچا سنے کہ
فان کل بدعة ضلالة۔
دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے۔

آپ فرمائیں کہ اگر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین معیار حق نہ ہوتے تو آنحضرتؐ اپنی
شہادت کے ساتھ انکی سنت کے تعالے اور دانتوں سے پکڑنے کا آخر حکم کیوں فرماتے۔ یہاں
یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ نے خلفائے راشدین کی سنت یعنی ان کی زندگی کے عام طور و
طریق کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے یعنی آپ کا یہ حکم ان کے خلیفہ یا امیر اور حاکم ہونے کی حیثیت
کی بنا پر نہیں ہے بلکہ جس طرح آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر نقش ہمارے لئے
اگرچہ اور آپ کا ہر عمل ہمارے لئے قابلِ اتباع ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی مبارک
زندگی کا ہر عمل ہمارے لئے مینار و نور ہے جسے اختیار کرنے کے بعد انسان ہر اطمینان سے
یہ وجہ ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے لئے سنت کا نظارہ استعمال کیا یہی نظارہ
خلفائے راشدین کیلئے استعمال کیا ہے۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

والذی لا ریب فیہ انه حجة
ماکان من سنة الخلفاء الراشدين
الذی سنوا المسلمین ولم یقل
ان احدا من الصحابة خالفهم فیہ
هذا الاربع انه حجة بل اجماع وقد
دل علیہ قول الذی صلی اللہ علیہ وسلم
بسنی وسنة الخلفاء الراشدين۔

یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خلفائے راشدین
نے مسلمانوں کیلئے جو سنت جاری کی وہ حجت
ہے اور کسی صحابی سے یہ مستعمل نہیں کہ اس نے اس
باب میں انکی مخالفت کی ہو اور یہ یعنی ان کا
مخالفت ذکر نہ اس کی دلیل بلکہ اجماع ہے کہ خلفائے
راشدین کا عمل حجت ہے اس بات کو کہ آنحضرتؐ
نے اپنی اس حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی

(التیاس فی الشرح الاسلامی ص ۳۳)

صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا انکار کرنا درحقیقت بڑی جرات ہے اور مسلک
اہل سنت و جماعت کے خلاف ایک نیا نکتہ یا نیا عقیدہ پیدا کرنا ہے اور ماننا ہے یا نادانستہ

امت مسلمہ کو صراطِ مستقیم سے ہٹانا ہے اور صحابہ کرام کی عظمت و حرمت سے قلوب کو نارغ کرنے کی ایک ناروا کوشش ہے۔ صحابہ کرام کا مقام و معیار کیا ہے اور دین میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ کتاب و سنت کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ یہاں صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کے سلسلے کی ایک حدیث اور سن لیجئے۔ آنحضورؐ کا ارشاد ہے:

عن عبد اللہ بن عمر بن العاصی
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تغترب امتی علی
ثلاث وسبعین ملة کلهم فی النار
الا واحدة قیل من ہم یا رسول اللہ
قال ما انا علیہ واصحابی۔ (مشکوٰۃ)

یعنی عبد اللہ بن عمر بن العاصی سے روایت ہے کہ آنحضورؐ نے فرمایا کہ میری امت کے تیرے فرقے ہوں گے سوائے ایک کے سب جہنم میں ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ وہ ایک کسٹی فرقہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے اللہ میرے اصحاب کے طریق پر ہیں۔

یہ حدیث اس باب میں مندرج ہے کہ جس طرح آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی معیار ہے اور آپ کے طریقہ و سنت پر ہونا باعثِ نجات ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی ذات مقدسہ بھی معیار ہیں اور انکی اتباع و اقتداء کرنا جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔

انہ زہ لگائیے کہ اس صریح حدیث اور ارشاد رسولؐ کے بعد بھی یہ کہنا کہ صحابہ کی ذات میلہ نہیں ہے کس درجہ جرات بیجا ہے اور آنحضورؐ کے ارشادات سے اخاف، چشم پوشی بلکہ انکار کی کیسی بدترین مثال ہے۔

حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے کہ آنحضورؐ نے ارشاد فرمایا :

اقتدوا بالذین من بعدی
ابی بکر وحماد اہتدوا بسہدای حمار
وتمسکوا بعماد ابن ام عبد۔

میرے بعد حضرت ابو بکر و عمر کی پیروی کرو اور حضرت حماد کے طریقے کو اختیار کرو اور ابن عبد یعنی عبد اللہ بن مسعود کے طریقہ کو مضبوطی سے تھام لو۔

(طبقات الفقہاء ص ۱۰۱)

نیز آنحضورؐ کا ارشاد ہے :

حرمی و انا مع عمر الحق
یعنی عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر کے ساتھ
بعدی مع حمایت ماکان۔
یوں اور حق میرے بعد عمر کے ساتھ ہے جہاں
وہیں گام۔
بھی وہ یوں۔

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
ماضیت امتی ماضی لہا
یعنی میں نے اپنی امت کیلئے وہ بات پسند کی
ابن ام عبد۔
جو بات ابن مسعود نے اس کیلئے پسند کی۔
(طبقات الفقہار ص ۱۱)

خود فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں صحابہ کرام کو امت
کیلئے معیار قرار دیا ہے یا نہیں؟ اگر صحابہ کرام معیار نہ ہوتے اور ان کا مقام و مرتبہ بھی عام افراد امت
کا ہوتا تو پھر انکی اتباع و اقتدار کا یہ تاکید حکم کیوں ہوتا۔ کیا عام افراد امت میں سے بھی کسی
کے بارے میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے ارشادات منقول ہیں؟

صحابہ کرام کو معیار قرار دینے کا اصل راز غالباً اسلئے چھوڑا گیا ہے کہ کتاب و

سنت کے بارے میں از خود ایک نقطہ نظر پیدا کر لیا جائے، شریعت اللہ کو اپنی مرضی کا پابند
بنایا جائے اور اسکی تشریح و تعبیر میں آزادانہ رویہ اختیار کیا جائے اور جب کوئی کہے کہ جناب
آپ کتاب و سنت کا جو مطلب بیان کیا ہے یا شریعت کے فلاں مسئلہ کی جو توضیح کی ہے
صحابہ کرام و سنت صالحین کے اقوال و افعال سے اسکی تائید نہیں ہوتی بلکہ آپ کی یہ باتیں
صحابہ کرام کے اقوال و افعال کے خلاف ہیں تو مولانا مودودی امدان کے ہم مشربوں کی جناب
سے یہ کہہ دیا جائے کہ صحابہ کرام حق و باطل کا معیار نہیں ہیں اور دین و شریعت کو سمجھنے کیلئے
ہمیں انکی یا کسی دوسرے کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔

یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ محض میرے ذہن کا اختراع نہیں ہے بلکہ واقعہ بھی یہی
ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی نے اپنے اس نظریہ کو خود بڑی وضاحت سے اسکی متعدد تجریدوں

میں واضح کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کے بجائے ہمیشہ قرآن و سنت سے ہی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے میں کبھی یہ معلوم کرنے کیلئے خدا کا دین مجھ سے اور ہر مومن سے کیا چاہا ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسولؐ نے کیا کہا۔“ (مودودی مذہب صفحہ ۱)

مولانا مودودی اپنی تفسیر تفسیر القرآن کے متعدد میں لکھتے ہیں :
 ”اس میں جس چیز کی میں نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے قلب پر پڑتا ہے حق تعالیٰ کا جوں کا توں اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔“

ذرا خط کشیدہ جملہ کو ایک بار اور پڑھ ڈالئے اور سوچئے مولانا مودودی کیا فرما رہے ہیں اور ان کا یہ دھویا کتنا بڑا ہے۔ قرآن کے بارے میں کسی نے آج تک محض اپنی فہم پر اعتماد نہیں کیا ہے بلکہ سلف سے لے کر خلف تک جس نے بھی قرآن کی تفسیر کی ہے اس نے ہمیشہ صدر اول کے لوگوں پر اعتماد کیا ہے اور احادیث نبویہ اور آثار صحابہ کو مشعل راہ بنایا ہے لیکن حضرت مولانا مودودی کو اپنے فہم پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ بلا تکلف قرآن کی تفسیر اسی کے اعتماد پر کر رہے ہیں اور اس طرح انھوں نے تفسیر بالرائے کا وہ دروازہ کھول دیا ہے جو ہزار منتفی کی جڑ ہے اور جس کے بارے میں احادیث میں شدید وحید وارد ہوئی ہے۔ اُن حضورؐ کا ارشاد ہے۔

من قال فی القرآن براہاً
 فلیتبع معتداً من النار۔
 یعنی جس شخص نے قرآن کے بارے میں اپنا
 رائے سے کو کہا اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ
 جہنم میں بنالے۔ (ترمذی)

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

من قال فی القرآن جواہر
 ناصب منتدا خطا۔
 یعنی جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے
 سے کوئی بات کہی تو اگر اس نے ٹھیک بھی کہا
 جب بھی اس نے غلطی کی۔
 (ترمذی والیوراد و)

مولانا مودودی کی سلف گیری
 مولانا مودودی کو اپنے علم پر کتنا اعتماد ہے
 اور سلف سے ان میں کتنی بیزاری پائی جاتی
 ہے اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے لگائیے۔ وہ تعلیم کی اصلاح کے سلسلے میں گفتگو کرتے
 ہوئے اپنی کتاب تحقیقات میں لکھتے ہیں۔

۔ اس طرز تعلیم کو بد ناما چاہئے۔ قرآن و سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے
 مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ ان کے پھیلانے والے ایسے
 ہونے چاہئیں جو قرآن و حدیث کے مغز کو پاچکے ہوں۔ (ص ۱۲)

سلف کی تفاسیر اور ان کے احادیث کے حداثات کو پرانے ذخیروں جیسے مکروہ پیرائے
 بیان سے ادا کرنا یہ حضرت مولانا مودودی جیسے۔ حیا نفضل و علم کی جسارت ہو سکتی ہے اور ان
 کتب حدیث و تفسیر سے استغناء مولانا مودودی کیلئے سرمایہ فخر و ناز بن سکتا ہے ورنہ جنگ
 سالک امت نے انہیں پرانے ذخیروں پر اعتماد کیلئے۔ اور اسلان کی انہیں تائید کو ششوں کو
 اپنے لئے سرمہ چشم بنایا ہے۔

اندازہ لگائیے کہ مولانا مودودی کا امت کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں۔ بخاری و مسلم
 ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک وغیرہ کتب احادیث پر بھی اعتماد نہیں
 ہوگا تو دین و شریعت کے سلسلے میں کون سے وہ معیاری لوگ ہیں جن پر اعتماد کیا جاسکتا ہے
 شاید پوری امت مسلمہ میں مولانا مودودی کی ہی وہ تنہا ذات ہے جو قرآن و حدیث کے مغز
 پاچک ہے اور تنہا اسی پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

ہمیں خواہ مخواہ مولانا مودودی سے اختلاف نہیں ہے نہ انکی ذات سے ہیں بلے وجہ کا
 برا ہے، ہمیں انکے بعض کارناموں کی قدر ہے۔ انکی صلاحیتوں کا ہمیں اعتراف ہے لیکن

انکی فکر و ذہن کا یہی زینغ و ضلال ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم امت کو ان کے اس سلسلے سے آگاہ کریں۔

انھوں نے اپنی تحریروں میں اسلاف، بیزاری کی ایسی ہیم چلائی کہ آج انکے فکر و خیال سے متاثر ایک بڑا طبقہ اسلاف کو اور ان کے علمی و دینی کارناموں کی کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے اس کے نزدیک صرف مولانا مودودی ہی وہ ذات واحد ہیں جن کی بات بلا چونہ و چرا تسلیم کی جاسکتی ہے اور اس پوری چودہ سو صدی میں ایک فرد بھی کتاب و سنت اور شریعت اسلامیہ کو صحیح سمجھنے والا اور ان کے مغز تک پہنچنے والا پیدا نہ ہو سکا۔

اس وقت مجھے اپنی اس گفتگو کو طویل دینا نہیں ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے معیار حق نہ ہونے کا جو ثبوت مولانا مودودی مرحوم نے چھوڑا ہے اور مستندین و متاخرین سے الگ اس سلسلہ میں انھوں نے جو راہ نکالی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ دین و شریعت کے بارے میں کسی کے پابند نہیں رہنا چاہتے اور کسی کی ذہنی غلامی میں نہ مبتلا نہیں ہیں۔ وہ آزادانہ طریقہ پر اپنے علم و فہم پر افتاد کر کے کتاب و سنت اور شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انھوں نے صحابہ کرام تک کی اپنی تحریروں میں بڑی گندی تصویر پیش کی ہے جیسا کہ آپ کو میری اس کتاب سے آئندہ معلوم ہو گا تاکہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں سو و ظن میں مبتلا نہ رہیں اور مولانا مودودی کو ان کی عدم اتباع و اقتدار پر معذور بنائیں۔

بہر حال میں آئندہ اوراق میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن کی بعض آیتوں کو پیش کر رہا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہو گا کہ خود اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور انکو کس مقام و مرتبہ پر فائز کیا ہے۔

(جاری)

محمد عبداللہ غازی پوری

قسط ۱

بریلوی مذہب پر ایک نظر

دنیا کا نظام حضرت علیؑ چلاتے ہیں

مولوی محمد ظفر الدین جو کسی زمانہ میں بریلی کے مدرسہ میں مدرس تھے۔ تحفہ اشاعرہ کی ایک عبارت ذکر کر کے بطور خلاصہ لکھتے ہیں۔

”اس عبارت میں صاف تصریح ہے کہ تمام امتِ مروجہ کا اجماع ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا انتظام حضرت امیر المومنین مولیٰ علیؑ دائرہ اطوار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق ہے۔ امور کو بنیہ یعنی دنیا کا کن کن (کذا) سیاہ سپید فتح و شکست رزق اولاد، حاجت مراد جو کچھ ہے سب علی مرتضیٰ دائرہ ہدیٰ کے دامن سے وابستہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ علیؑ پرستی، نام پرستی پر بھی تمام امتِ مروجہ کا اجماع بتلاتے ہیں۔
الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن ص ۲۱

نوٹ :- اس کتاب پر متعدد طلبے بریلوی کے دستخط ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی تصدیق اور دستخط سے بھی مزین ہے۔

فنا شد کا :- عبارت بالا میں جو کھلا شرک و کفر ہے اس پر تبسمہ کی

حاجت نہیں۔

اولیاء اللہ کی غیب دانی

مولوی نور محمد قادری موافق روضیہ ص ۵۳۲۸ میں محد العزیز دہلوی کا ایک قول نقل کر کے رقمطراز ہیں :

۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی نگاہ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہیں

ان سے کوئی چیز مخفی نہیں ۔

نیز اس کتاب میں لکھتے ہیں :

۔ جب مرد کمال کی نظر عرض اور جنت اور دوزخ سے پار ہو جاتا ہے اور تمام

چیزیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں تو جیب خدا اور امام الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستِ گماہ کا کیا عالم ہو گا ۔ ص ۳۱

فاشلہ :- ذرا کوئی مولوی صاحب سے پوچھیے کہ حضرت جب مرد کمال کی نگاہ میں تمام

چیزیں ہیں تو اب باقی کیا رہ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فضیلت رہے گی ؟ بلکہ بتائیے

حضرت کو تمام چیزیں اللہ کے بھی پیش نظر اور ایک ولی کے بھی پیش نظر تو مشرک اس بندہ کے علم

میں وہ امتیاز کیسے ، دونوں کا تو علم برابر ہی ہوا ؟ شاید آپ اعلیٰ حضرت کا یہ بتلایا ہوا سبق سنا

کہ اللہ کا علم ذاتی اور بندوں کا علانی تو خالق و مخلوق علم کی گیت و مقدار میں برابر ہوتا ہے ۔

اس تساوی و برابری کا قائل بھی مشرک ہی ٹھہرے گا ۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں ۔ ان پر سب کچھ منکشف ہے

حکیم نسیم الدین مراد آبادی جو بریلوی حضرات کے صدر الا فاضل ہیں اور اس جماعت میں

ان کا ایک خاص مقام ہے ۔ اپنی کتاب الکلمۃ العلیا لاعلاء علم المصطفیٰ

میں لکھتے ہیں :

۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم نور مجسم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع اشیاء جملہ کائنات یعنی تمام ممکنات حاضرو دغائبہ کا علم عطا فرمایا۔
 ۱۔ ممکن یعنی آفرینش سے دخول جنت و دوزخ ہجک سب مثل کف دست ظاہر کردکھایا۔
 خود ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن اس آیت شریفہ سے صاف ظاہر ہے کہ حق
 سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کائنات کو قرآن کی تعلیم فرمائی اور قرآن شریف میں تمام اشیاء
 کا بیان ہے۔

پس جب کلام پاک ہر چیز کا بیان اور سرور عالم اس کے عالم تو بلاشبہ سرور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم جملہ اشیاء کے عالم ہوئے۔۔۔ کتاب مذکور ص ۲۷
 فاشدہ :- آیت قرآنی کی ایسی تحریف تو کسی نے کب دیکھی ہوگی۔ خیر یہ تو
 بریلوی حضرات کا فن ہے۔ مگر ان جناب والا سے کوئی پوچھے کہ قرآن ہمارے سامنے ہے
 اس میں قیامت و مابعد قیامت تک پیدا ہونے والی تمام اشیاء ممکنہ کا ذرا ہیں بیان دکھلا دیا
 تاکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل کی مطابقت ہو جائے۔ مثلاً گذشتہ سال کتنے لوگ مرے، آئندہ
 کتنے مرید گے، کتنی چیزیں امریکہ نے ایجاد کی ابھی اور وہ کتنی چیزیں ایجاد کرے گا، فلسطین
 اور خانہ کعبہ کا حادثہ ابھی بالکل تازہ ہے اس کا قرآن کی کس آیت میں بیان ہے وغیرہ وغیرہ
 سب اشیاء ممکنہ ہیں بس ہمیں ان جگہوں کی نشاندہی کر دیں جہاں قرآن میں ان کا ذکر ہے۔
 خدا جہل اور غلو سے بچائے۔

آنحضور کو جمیع اشیاء کا علم نہیں تھا

مولوی صاحب بوصف کی گذشتہ عبارت میں آپ نے دیکھا کہ وہ آنحضور کو جمیع اشیاء
 کا عالم بتلاتے ہیں لیکن اب کیا فرماتے ہیں سنئے:

۱۔ اندر واضح ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نہ ہم جمیع غیوب غیر متناہیدہ
 کا علم ثابت کرتے ہیں نہ جملہ معلومات الہیہ کا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ کے علم کو
 علم الہی سے کوئی نسبت نہیں مذکور آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے چونکتا،

ہے کہ کہاں سے پیدا کئے گئے کیوں پیدا کئے گئے، کیا ہو جائیں گے، اور ان کے اختلاف رات و دن اور مہینائے درجات کی بھی تیز ہے۔ ستر پردوں اور اس پروردہ کے فرشتوں کے جملہ حالات کی بھی تیز ہے۔

عالم علوی کے جبرام نیرہ، استاروں، سورج، چاند، لوح و قلم، برزخ اور اس کی ارواح کی بھی ہر طرح امتیاز ہے۔ مخلوقات، خشکی اور تری، جملہ موجدات کا بھی ہر حال معلوم ہے، اسی طرح تمام جنستیں اور ان کے درجات اور ان کے رہنے والوں کی گنتی اور مقامات سب خوب معلوم ہیں، انسی ہی باقی تمام جانوں کا علم ہے : کتاب مذکور ص ۱۵۔

فرانیے اب باقی کیا رہ گیا انہریاں کیلئے، مولوی صاحب بیچارے تو اب دنیا میں ہیں نہیں انکا روحانی ذریت موجود ہے۔ اس سے گذارش ہے کہ مولوی صاحب موصوف کی تعظیم و تہنیت بتلائیے کہ قرآن کے کس پلہ، کس رکوع اور کس آیت میں ہے۔ تاکہ دعویٰ اور دلیل میں ملنا ہو جائے۔ اسلئے کہ مولوی صاحب نے ان غیوب کے لئے قرآن ہی کو بنیاد بنایا ہے۔

اولیاء اللہ سب کچھ جانتے ہیں

مولوی صاحب لکھتے ہیں :

”اس عبادت سے ثابت ہوا کہ نفوس ذکیہ قدر سید جب علانی بدنی سے عروج کے لئے اعلیٰ کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی حجاب نہیں رہتا ہے تو وہ سب کو مثل مشاہدہ دیکھتے ہیں“ ص ۲۰

نیز لکھتے ہیں :

”تو اولیاء اللہ تعالیٰ کے لئے تمام جہان کا علم ثابت ہوا۔ ۱۴
خامشاً۔۔۔ جی ہاں ضرور ثابت ہوا مگر اس کیلئے کسی نے نہ کوئی آیت پیش کی اور نہ کوئی حدیث جو کچھ ثابت ہوا زبانی صحیح خروج سے ثابت ہوا۔“

وہ بھی یہاں متصور نہیں کہاں خالق اور کہاں مخلوق مماثلت و مساوات
کا ذکر کیا۔ ص ۳

نکات ۱۔ جناب والا تمام ماکان و مایکون اور تمام اشیاء کے جب آنحضورؐ عالم ہے
زب بات کیا رہ گیا کہ آپ علم الہی اور علم رسول میں فرق کرتے ہیں آپ کے اس فرمان سے تو ظاہر ہوا
کہ اللہ کا علم ایک سمندر ہے اور آنحضورؐ کو اس سمندر سے ایک قطرہ کے بھی کم علم طلب ہے، تو
بقیہ سمندر تمام اشیاء میں سے ہے یا نہیں، اگر ہے تو پہلی بات غلط اگر نہیں ہے تو خدا اس
کا اعلان کر دیں۔ اصل میں یہ تو مولوی صاحب نے یوں ہی فرمادیا وہ نہ عقیدہ تو حضرت کا یہ ہے
کہ آنحضورؐ اور اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ ان کا۔ لیکن۔ ملاحظہ فرمائیے۔

لیکن بایں ہمہ عطائے الہی سے حضورؐ اور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جمیع کائنات
تمام ماکان و مایکون کے علوم حاصل ہیں۔ کتاب مذکور

حضرت سید کوثرین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جمیع اشیاء میں تمام
ممکنات مادیہ و روحیہ کا علم مرحمت فرمایا۔ ص ۴

مختصر یہ کہ..... اس روح پاک سے عالم کی کوئی شے پردہ نہیں یہ روح
پاک حشر اور اس کی بلندی و پستی دنیا و آخرت، جنت و دوزخ سب پر
مطلوع ہے کیونکہ یہ سب اسی ذات جمیع کائنات کے لئے پیدا کی گئی ہیں صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وعلیٰ آله و صحبہ وبارک ص ۱۵

آنحضورؐ کے علم کی وسعت آپ کا ماہر فلکیات ہونا وغیرہ

ایک طرف مولوی صاحب کا یہ فرمان کہ آنحضورؐ کے علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت
نہیں جو قطرہ کو سمندر سے ہے۔ اور دوسری طرف ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں جو ابریز کے حوالہ
سے انھوں نے فرمایا ہے،

آپ کی تیز جملہ عالموں کی نازق ہے آپ کے پاس اجرام سموات کی تیز ہے

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہیں

صوفی اشردہ تنویر المناظر میں لکھتے ہیں :

”ہمارا حاضر و ناظر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ کوئی زمانہ اور کوئی مکان ایسا نہیں جو آپ سے خالی ہو۔“

فنا شدہ :- گویا آپ کے دو خدا ہوئے، صوفی صاحب نے بھی زبانی جمع خرچ کیا اس عقیدہ پر نہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے نہ اور کوئی آیت۔

کوئی ذرہ آنحضور کے علم سے باہر نہیں

اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں :

”ہمارے حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد و صبح و بارگاہِ مسلم کو اللہ تعالیٰ عزوجل نے تمام موجودات، ماکان و مایکون الی یوم النبیاتہ جمع منہجاً و یوم النبیاتہ کا علم دیا اور شرق تا غرب، سما و ارض، عرش و فرش میں کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔“

ابن المطفی ص ۴۰

فنا شدہ :- اعلیٰ حضرت کی لغاطی ہی لغاطی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عقیدہ پر قرآن کا کون سی آیت یا کون سی حدیث ناطق ہے۔ عقیدہ کا اثبات محض لغاطی اور العاطا کی نشست و برخاست سے تو ہوتا نہیں ! اللہ اکبر دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ہی صرف موجود تھے ہی اس عقیدہ خالص شریک۔

آنحضور کو ہر وقت ماکان و مایکون کا علم نہ تھا

صوفی اشردہ لکھتے ہیں :-

”ہاں صاحب و مولانا صفید صاحب پاکستانی (ادارے مسوق شیخ الغنیم

احمد علی صاحب نے لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے یہ بہتان تراش مارا کہ
بریلوی حضرات دنیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر وقت عالم امکان و مایکون
مانتے ہیں حاشہ اللہ اہل سنت کا یہ سرگز عقیدہ نہیں۔ تنویر النواظر
نامہ لا :- یاد رکھئے مولانا نے کیا کہہ گئے۔

سارا عالم آنحضورؐ کیلئے ایسا جیسے انسان کی کف دست

مفتی احمد یار خاں صاحب بریلوی اپنی کتاب جاراہی میں لکھتے ہیں :-
ان احادیث سے اتنا معلوم ہوا کہ تمام عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اس
طرح ہے جیسی اپنی کف دست، خیال رہے کہ عالم کہتے ہیں ماسوی اللہ کو تو عالم اجماع
عالم ارواح عالم امر عالم امکان عالم طاغوت عرش و فرش غرضیکہ ہر چیز پر حضور علیہ السلام
کی نظر ہے۔

پھر آگے لکھتے ہیں :-

غرضیکہ ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فائدہ :- اب باقی کیا رہا جس کا علم صرف اللہ کو ہو، نیز ذرا مفتی صاحب موصوف سے
کوئی پوچھے کہ جناب والا آنحضورؐ کو جو کچھ علم ہے ماسوی اللہ کا علم ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ
کا علم نہیں۔ اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے آپ کے بیان کی روشنی میں یقیناً نہیں اس لئے کہ ذات و صفات
اس عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

آنحضورؐ کو تمام عالمین کا علم علی الدوام حاصل تھا

مولوی محمد عمر متقی اس حقیقت میں لکھتے ہیں :-

لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے تمام عالمین کا علم غیب عطائی
علی الدوام ماننا یعنی از ابتدا تا آخر انش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاقیامت
بقدر صغیر

قیاس کا ثبوت خطیب بغدادی کے کلام کی روشنی میں

اقوال صحابہ و تابعین سے قیاس و اجتہاد کا ثبوت

خطیب نے اس عنوان کے تحت امام شعبی کی یہ روایت ذکر کی ہے، امام شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے کلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ کلام کا اطلاق قرآن میں کس پر کیا گیا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بارے میں اپنی رائے سے کہوں گا۔ اس لئے کہ آنحضرت سے کلام کا معنی منقول نہیں تھا، اگر ٹھیک ہو تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہو گا۔ میری رائے یہ ہے کہ کلام اللہ ہے اور والد کے علاوہ جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔

پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار خلافت سنبھالا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ سے شریعتا ہوں کہ اس قول کو رد کروں جو حضرت ابو بکر کی رائے تھی یعنی حضرت عمر نے بھی حضرت ابو بکر کی تقلید میں وہی قول اختیار کیا جو حضرت ابو بکر کا تھا۔

حضرت شریح قاضی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تو کتاب اللہ سے جو حکم واضح ہو اس کے مطابق فیصلہ کر، اگر کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ہو تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھ اور ان کی روشنی میں مقدمات فیصلہ کرنا اگر اللہ کے رسول کے فیصلوں کا تجھے علم نہ ہو تو ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں (یعنی صواب کلام کے فیصلوں کے مطابق) تو فیصلہ کر، اگر تجھے ان کا فیصلہ بھی نہ معلوم ہو تو خود تو اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے مقدمات کو نمٹا اور اہل علم اور اہل صلاح سے مشورہ بھی کر لیا کر۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت شریح کو جب آپ نے قاضی بنا کر بھیجا تو ان کو یہ ہدایت فرمائی، تو کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کر اور اگر کتاب اللہ کا حکم واضح ہو تو پھر اس بارے میں کسی سے مت پوچھ، ورنہ اللہ کے رسول کی جو سنت تیرے اچھ کھل جائے اس کی روشنی میں فیصلہ کر، اگر تجھے سنت میں حکم نہ ملے تو فاجتہاد دایلت معنی اپنی رائے سے اجتہاد کر۔

حضرت عمر نے اسی طرح کی بات ایک دفعہ شریح قاضی کو لکھ کر بھیجی تھی اور اس میں اخیر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ سے مشورہ کرو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہما مقدمات میں فیصلہ کرنے کے سلسلہ میں مذکور خط چایات دیا کرتے تھے، یہ خطوط حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس محفوظ تھے، پھر یہ خطوط حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وصیت کے مطابق حضرت ابوبکر کے پاس محفوظ تھے، حضرت ابوبکر کے لڑکے سعید سے ابوجہد اللہ بن ادریس نے ان خطوط کو مانگ کر پڑھا تھا، تو ان خطوط میں سے ایک خط میں یہ بھی لکھا تھا۔

اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے جس کا فیصلہ کرنے میں تم کو دشواری پیش آ رہی ہو اور اس بارے میں کتاب و سنت میں کوئی حکم نہ ہو تو اس جیسے دوسرے مسائل کو دیکھو کہ انہیں

۱۱۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا فقہی مسائل میں یہ اصل اصول ہے، اور یہی بات جیسا کہ آئمہ ائمہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور اہل علم کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دینا و شریعت کے بارے میں کتاب و سنت کے بعد حضرت عمر کا باتوں کا زیادہ لحاظ رکھتے تھے۔

شریعت کا کیا حکم ہے۔ اور مبعض امور کو مبعض پر قیاس کر دو، اور جو بات تم کو حق کے زیادہ
مشابہ معلوم ہو اس کی اتباع کر دو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، اگر تم میں سے کسی کو فیصلہ کرنا ہو تو پہلے وہ
کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اگر کتاب اللہ میں اس کا حکم نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے فیصلہ
کرے اور اگر وہ حکم ان دونوں میں نہ ہو تو یہ دیکھے کہ اس طرح کے مسائل میں صحابین کا کیا طرز عمل
تھا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، اگر وہ مسئلہ ایسا ہو کہ صحابین کے فیصلوں میں اس کا حکم
نہ ملے تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرے، اور اس وقت کوئی نہ کہے کہ میں رائے سے فیصلہ
کرنے سے خوف کھاتا ہوں، اس لئے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان اہل
کتاب کی چیز مشبہ الی ہے، تو اس کو اختیار کرے جس میں کوئی مشبہ نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذہب بلا کلام متعدد مسندوں سے منقول ہے، کئی مسندوں
سے خود خطیب نے اس کو ذکر کیا ہے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے ایک عورت
سے شادی کی، اس نے نکاح کے وقت مہر نہیں مقرر کیا تھی، اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے
ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی مہر کی مقدار کیا ادا کی جائے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ تلاش کرو کسی حدیث میں اس کے بارے میں کچھ ہے
تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تلاش کر لیا ہے، ہیں اس بارے میں کوئی اثر نہیں ملا، تو حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مسئلہ میں اپنی رائے سے کہا ہوں اگر وہ
رائے ہوئی تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگی پھر فرمایا کہ میری رائے ہے کہ ایسی عورت کیلئے اس مہر
عورت کا جو مہر مقرر ہوتا ہے اس کا آدھا اس کا مہر ہوگا، اس میں کسی طرح کی کمی زیادتی
نہ ہوگی اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی اور اس کو میراث سے حصہ بھی ملے گا، ان کا یہ فتویٰ
سن کر حضرت ابو سنان اشجعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی طرح کا فیصلہ ہمارے قبیلہ کی ایک
عورت بروع بنت واشق کے بارے میں اللہ کے رسولؐ نے کیا تھا، ان سے یہ بات سن کر حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ انھوں نے اپنی رائے سے جو فتویٰ دیا تھا وہ رسول اللہ کے فیصلہ کے مطابق تھا۔ بعض روایت میں ابوسنان اشجعی کے بجائے معقل بن سنان اشجعی کا ذکر ہے۔

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میں ان سے یہ معلوم کروں کہ اگر کوئی عورت شوہر اور اپنے والدین کو چھوڑ کر مری ہو تو اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی۔ تو حضرت زید نے فرمایا کہ شوہر کو بیوی کا نصف مال ملے گا اور ماں کو آدھے کا ثلث ملے گا، اور باقی باپ کو ملے گا، حضرت ابن عباس نے کہا کہ ماں کو پورا ثلث ملے گا۔

عبد الرحمن اصبحسانی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بات کتاب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا آپ کا اپنی رائے ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں اپنی رائے سے یہ کہہ رہا ہوں اور میں اس کو باپ پر فضیلت نہیں دیتا ہوں۔

عبد اللہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو اگر قرآن میں اس کا ذکر ہوتا تو اس کو بتلاتے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتلاتے اگر حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے فیصلہ کی مطابقت تو کر دیتے، اگر وہ مسئلہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے فیصلوں میں بھی نہ ہوتا تو خود اپنی رائے سے اجتہاد کرتے۔

حسن بن حبیب اللہ نخعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا جواب فتوٰا دیتے ہیں وہ سب آپ کا سنا ہوا ہوتا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا نہیں، میں نے جو سنا ہے وہ تو سنا ہی ہے اور بہت سے سوالات میرے پاس ایسے آتے ہیں جن کے بارے میں میرے پاس کوئی اثر یا حدیث نہیں ہوتی ہے تو میں سنی ہوئی بات پر ان کو قیاس کر لیتا ہوں۔ رقبہ حضرت حماد سے روایت کرتے ہیں کہ حماد فرماتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم نخعی سے مسائل کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا، وہ ان کا جواب دیتے تھے اور جب انکو میرے

پھر مے پتہ چلتا کریں نے سمجھا نہیں ہے تو بذریعہ قیاس مجھ کو سمجھاتے تھے، اور کسی مسئلہ کے بارے میں فرماتے کہ ہر جگہ قیاس نہیں چلتا۔

ابن شبرمہ قیاس درائے کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

اقض ہما فی کتاب اللہ مفترضا وبالنظائر ناقض والمقابیس
یعنی کتاب اللہ سے فیصلہ کرو اور ایک نظر کو دوسری نظیر پر قیاس کو کے فیصلہ کرو۔
حضرت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ دین نام ہے سنت کا اور اتباع کرنے کا، اللہ قیاس شرعی یہ ہے کہ تو کسی اصل پر قیاس کرے۔ اگر تم نے اصل کو باطل کر دیا تو پھر تم قیاس کس پر کرو گے؟ لوگوں نے حضرت احمد سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس وہی آدمی کر سکتا ہے جو بڑا عالم ہو اور وہ جانتا ہو کہ فلاں چیز کی نظیر فلاں چیز ہے؟ تو حضرت امام احمد نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح کا آدمی قیاس کرے غیر عالم کو قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔

خطیب ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے جو کچھ روایتیں نقل کی ہیں ان سے معلوم ہو گیا کہ قیاس کے ذریعہ سے شرعی حکم معلوم کرنا صحیح ہے اور داؤد بن علی یا ان کے اصحاب جو قیاس کے منکر ہیں ان کا قول غلط ہے۔

پھر خطیب نے داؤد ظاہری کے ان استدلالات جو اب دیا ہے جن کے ذریعہ داؤد ظاہری قیاس کو باطل قرار دیتے ہیں۔

مثلاً داؤد نے قیاس کو باطل قرار دینے کیلئے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، قرآن میں ہے۔ **وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ**، میں جہالت نہیں معلوم نہ ہوا اسے اللہ پر مت گڑھو، خطیب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قیاس کے ذریعہ سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ غیر معلوم نہیں بلکہ معلوم ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاکم دو شاہدوں کی شہادت پر جب ان شاہدوں کی عدالت اور ان کا صدق اس کو بذریعہ ظن غالب حاصل ہوا ہو کوئی فیصلہ کرے، یعنی حاکم نے محض ظن سے شاہدوں کو قائل ہونا، اور پچا ہونا

معلوم کیلئے، مگر حاکم کا یہ فیصلہ نافذ العمل ہو گا اور وہ شرعی فیصلہ کہلائے گا۔
 یا اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی کعبہ کے گُرخ کی طرف یہ سمجھ کر نماز پڑھتا ہے کہ اسی طرف
 کعبہ ہے، تو اس طرف گُرخ کرنا اور نماز پڑھنا واجب ہے، کعبہ کا گُرخ معلوم کرنے کیلئے
 بعض ظن غالب کا ہونا کافی ہے کہ اس طرف کعبہ ہے۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
 ہے کہ فاذا عملوا بالرای فقد ضلوا، یعنی جب لوگ رائے پر عمل کریں گے تو گمراہ
 ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس رائے کے بارے میں
 ہے، کتاب و سنت کے مخالف ہو، کتاب و سنت کی جو مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہو گا، یعنی
 مجتہدین تو کتاب و سنت کی روشنی میں قیاس کرتے ہیں اسلئے ان کا قیاس مذہبوم نہ ہو گا۔
 اس قیاس کو کتاب و سنت کے خلاف کہا جائے گا۔

یہی جواب، ان تمام احادیث کا ہے جن میں قیاس و رائے کی مذمت کا بیان ہے۔ اور
 حضرت عمر کا یہ فرمانا کہ قیاس و رائے والے سنت کے دشمن ہیں تو جو سنت کو اصل قرار دے
 اور اس پر قیاس کریں وہ سنت کا دشمن کیسے ہو گا۔ حضرت عمر کا یہ قول انہیں لوگوں کیلئے ہے
 جو سنت کی موجودگی میں قیاس کریں، اور سنت کی مخالفت کریں۔ اسی طرح سے جن
 صحابہ کرام یا تابعین سے قیاس کی مذمت منقول ہے ان سب کا مقصد اس قیاس و رائے
 کی مذمت کرنا ہے، جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مخالف ہو، اور اس کی دلیل یہ ہے
 کہ جن صحابہ کرام یا تابعین عظام سے قیاس و رائے کی مذمت منقول ہے انہیں سے قیاس کا
 ثبوت بھی ہے، اور یہ تمام حضرات ان مسائل پر عمل کو جائز قرار دیتے تھے، جن کا استنباط
 قیاس کے ذریعہ کیا جاتا تھا۔

اور جو حضرت جعفر بن محمد سے یہ منقول ہے کہ انھوں نے کہا کہ پہلا قیاس کرنے والا طیس
 تھا تو یہ صحیح ہے مگر اس کا قیاس نص کے مقابلہ میں تھا، اس نے اپنے قیاس کے ذریعہ اللہ کے حکم
 کی مخالفت کی تھی، پھر اس کا قیاس بھی صحیح نہیں تھا، اسلئے کہ اس کے قیاس کا حاصل یہ تھا

کہ اس کی پیدائش آگ سے ہے اور آدم کی مٹی سے اور مٹی آگ سے کمزور ہے تو کمزور کو قوی کیلئے سجدہ کرنا چاہیے، اس کا یہ قیاس ہی باطل ہے کہ کمزور قوی کو سجدہ کرے، اسلئے کہ سجدہ کرنا تو محض اقتدار کیلئے ہے، جس کو اللہ ہی حکم دے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ اور داؤد ظاہری کا یہ کہنا کہ کتاب و سنت میں ہر مسئلہ کا حکم ہے اسلئے قیاس کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا باطل ہے، اسلئے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے، مثلاً یہ حکم کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کی قضا واجب ہے، مگر اس نماز کے قضا کے وجوب کا حکم کسی نصوص سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حکم بذریعہ قیاس ہے یعنی جان بوجھ کر جو نماز چھوڑی گئی ہے اس کو اس نماز پر قیاس کیا گیا ہے جو نماز بھول سے یا نیند کے غلبہ سے چھوٹ گئی ہے، یعنی جس طرح سونے والے اور بھول جانے والے کی نماز کی قضا کرنا واجب ہے اسی طرح جس نے قصداً نماز چھوڑا ہے اس کی نماز کی قضا بھی واجب ہے۔

اسی طرح اگر محرم نے بھڑ کو حل یا حرم میں قتل کر دیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کتاب و سنت میں اس کا بیان نہیں ہے، اس کو عقرب یعنی بچھو پر قیاس کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر بلی گھسی میں مر جائے تو گھسی پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا، کتاب و سنت سے اس کا حکم نہیں معلوم کیا جاسکتا، اسکو چوہے پر قیاس کیا گیا ہے کہ جو حکم اس شکل میں چوہے کا ہے وہی بلی کا بھی ہے۔

اس طرح اور بھی بہت سے دقیق مسائل ہیں جن کا بیان قرآن و حدیث میں نہیں ہے ان کا حکم بذریعہ قیاس ہی جانا چاہیے۔

پھر یہ بھی معلوم ہو کہ قیاس کرنے کی یہ شرط بھی نہیں ہے کہ نفس معدوم ہو تب ہی قیاس کیا جاسکتا ہے، قیاس کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ قیاس کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو اگر ایسا ہو تو نفس کی موجودگی میں بھی قیاس کرنا جائز ہے۔

کشف قبور کا عقیدہ

محرمی مولانا صاحب

زید عجم

اَسَلَمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہَا

کشف قبور کا کیا مطلب ہے، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ کیا انسانوں کو کشف قبور ہوتا ہے، اس بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ براہ کرم جواب دیکر احسان فرمائیں۔

خَلَامُ الدِّینِ کَرَنول

مناہن م! کشف قبور اہل تصوف کی خاص اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر قبر اور قبر والوں کے حالات کو گاہے بگاہے منکشف کر دیتا ہے اور اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ قبروں میں مردوں کے حالات کیسے ہیں۔

اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے ایسا ہونا ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جائے۔

اللہ کا معاملہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے اور آپ حبیبوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، مراتب کے فرق سے علم و عرفان میں بھی فرق ہوتا ہے۔

کشف قبور کا پتہ خود حدیث سے چلتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا گذر دو قبروں پر ہوا، آپ ٹھہر گئے، اور پھر دو شانہ خانے کے ایک ایک دونوں قبر پر رکھ دی، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور

کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا ہے بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ایک پیشا کے پھینٹوں سے پچا نہیں تھا، اور وہ سراسر اچھل خور تھا یا تیں ادھر کی ادھر کرتا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جن بندوں کی قوت بالمحبۃ قوی ہوتی ہے ان پر اس طرح کے انکشافات ہو سکتے ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

وقد انكشف لكثير من الناس
بعض قبرودهم في عذاب
ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين
في قبورهم وداؤهم بعيونهم
يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة
معروفة -
(فتاویٰ شیخ الاسلام ج ۲۹۶)

یعنی قبروں کے عذاب کا انکشاف بہت سے لوگوں کو ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ان کی آنکھیں بھی سنی ہیں بلکہ انہوں نے ان کو قبروں میں عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور اس بارے میں بہت سے مشہور واقعات ہیں۔

بہر حال معلوم ہوا کہ کشف قبور کا عقیدہ اسلاف میں بھی رہا ہے اور اس کی اصل احادیث میں بھی ہے، اور بزرگوں کو کشف قبور ہوتا ہے۔ (۵)

محمد ابو بکر غازی پوری

(۱) حافظ ابن تیمیہ کا عقیدہ کے بیان میں ایک ضروری سالہ ہے جس کا نا الوصیۃ اللبوی ہے اس میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔
وفي اهل الزهاد والعبادة من له الاموال الزكية والطبقة الرضوية فله المكاشفات
والصرفات (۱)۔ یعنی تم لوگوں میں جو زہد و عبادت والے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے حالات پاکیزہ
اور جن کا طریقہ پسندیدہ ہے، ان کیلئے مکاشفات بھی ہوتے ہیں اور اصحاب تصرف بھی ہوتے ہیں۔
حافظ ابن تیمیہ نے یہاں اللہ والوں کیلئے صرف کشف ہی نہیں ثابت کیا ہے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ والے
اصحاب تصرف بھی ہوتے ہیں۔ (دیکھئے فیہ قدین اچھے حافظ ابن تیمیہ پر کیا حکم ملتا ہے۔)

خمارِ سلفیت

امام بخاری بھی قیاس کرتے تھے

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ کل شیخ جن حفظہ اللہ نے چوپال میں زبردست تقریر کی تھی، قیاسیوں میں صرف ماتم بچ گئی تھی وہ قرآن و حدیث سے قیاس کے حرام اور کارِ شیطان ہونے پر دلیل پر دلیل لا رہے تھے۔

باپ۔ بیٹا، شیخ جن حفظہ اللہ پی، ایچ، ڈی ہیں، انکی پی ایچ ڈیت کا موضوع ہی تھا قیاس کرنا کارِ شیطان ہے۔ وہ کتاب بازارِ خردمندوں میں خوب بکی۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جن کی تقریر سے عجیب سماں بندھ گیا تھا۔

باپ۔ بیٹا یہ تم بہ تھی، دور۔ تھا، سے کیوں بات کر رہے ہو، وہ دن تقریر کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی۔

بیٹا۔ اباجی شیخ چہرہ اور شیخ کو نے معاملہ خراب کر دیا اور انکی تقریر کے بعد اپنے قیاسیوں کا ذہب قبول کر لیا۔

باپ۔ ہاں۔ یہ کیسے ہوا؟ اس شہر میں چند تو اپنے ہیں اور ان میں سے تین قیاسی ہو گئے

یعنی سلفیت کو انھوں نے خیر باد کہہ دیا، یہ تو بڑا نقصان ہوا۔

شیخ چہ در اور شیخ کلونے کیا گڑبگڑ کی !

بیٹا۔ اباجی جب شیخ جن حفظ اللہ بڑے زوروں میں اول من قاس ابلین، والی حدیث پڑھ رہے تھے اور بار بار اس کا ترجمہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا، اپنی گجدر آواز میں کر رہے تھے تو شیخ چہ در اور شیخ کلونے ان کا ہاتھ پکڑ دیا اور لاڈلے لہجے میں اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے تو یہ اعلان کیا کہ شیخ جن جس بات کو حدیث کر رہے ہیں وہ حضرت کی حدیث نہیں بلکہ رافضیوں کی گڑھی ہوئی بات ہے، پھر انھوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری بھی قیاس کرتے تھے تو کیا خدا نخواستہ ہم امام بخاری کو شیطان علی دلائل آدمی مانیں، شیخ جن کی تقریر سے امام بخاری کا شخصیت مجروح ہوتی ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے ؟

باپ۔ پھر کیا ہوا بیٹا ؟

بیٹا۔ اباجی شیخ جن نے اس پر اپنی پاٹ دار آواز میں کہا کہ ہرگز نہیں، یہ امام بخاری پر افتراء ہے، امام بخاری بچے سلفی تھے، وہ ہرگز قیاس نہیں کر سکتے تھے، قیاس تو کو ذولے کرتے تھے، بخاری بخاری کے تھے کو ذولے نہیں تھے۔ ہمارے کسی عالم نے یہ بات کہ امام بخاری قیاس کرتے تھے کبھی کتاب میں نہیں لکھی ہے۔

باپ۔ بیٹا، پھر کیا ہوا، شیخ چہ در اور شیخ کلونے برا حال ہو گیا ہو گا ؟

بیٹا۔ نہیں اباجی، انھوں نے حوام سے کہا کہ آپ لوگ ذرا ٹھہریں، پھر انھوں نے مولانا عبد السلام مبارکپوری کی کتاب سیرۃ الامام بخاری کا ص ۳۴۳ کھول کر مولانا مبارکپوری صاحب کی کتاب کی یہ عبارت پڑھی۔

” امام بخاری استنباط مسائل میں محل انتیظ علی التکلیف اور قیاس سے

کسی استنباط مسائل کرتے ہیں “

پھر انھوں نے بڑی ادنیٰ آواز میں شیخ جن کو ملکارا کہ امام بخاری بخاری شریف میں

قیاس کریں اور قیاس سے مسائل نکالیں اور تم قیاس کو حرام قرار دو، یہ امام بخاری پر اور انکی کتاب بخاری شریف پر زبردست حملہ ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم ہر اس جملہ کا بائیکاٹ کریں گے جس میں قیاس کے خلاف تقریریں کی جائیں گی۔

باپ۔ پھر کیا ہوا، مجھے کس کے ساتھ رہا؟

بیٹا۔ اباجی پھر تو مجھ پر سناٹا چھایا ہوا تھا، شیخ جن کی پیشانی پسینے سے شرابہ متھی انکو پیشاب کا قہقہا ہوا، اور وہ اس پہانے سے مسجد کے پیشاب خانہ ملے دروازہ سے اپنے گھر چلے گئے، اور مجھ بھی منتشر ہو گیا۔

پا۔ شیخ جن حفظہ اللہ کو پوری تیاری کس کے اس موضوع کو چھینا تھا، ان سے بڑی چوک ہوئی تین آدمی اپنے پیچھے گئے۔

بیٹا۔ اباجی! کیا اب بھی قیاس کو شیطانان عمل کہا جائے گا؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ ہدہ نے اپنی مسجد میں تیرہ رکعت تراویح کا آغاز کیا

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی، آپ کو کچھ معلوم ہوا، شیخ ہدہ نے اپنی مسجد میں تیرہ رکعت تراویح پڑھانی شروع کر دی، جماعت میں اس کا بڑا چرچا ہے۔

باپ۔ مجھے کل شیخ جن نے اس کی خبر دی ہے، شیخ ہدہ کی اسلاف و اکابر کے طریقہ سے یہ بناوٹ ہم سب کے لئے باعثِ پریشانی ہے، شیخ سمرقندی کا قصہ گزشتہ سال ہی ملا ہے انھوں نے صرف تین رات تراویح کو سنت ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اور پورے مہینہ تراویح پڑھانے کو بدعتِ عمری قرار دیا تھا۔

بیٹا۔ اباجی تو گیا ہماری حاجت ترمودع کے بارے میں تین گروپ میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک گروپ آٹھ رکعت پورے ہینے پڑھتا ہے، دوسرا گروپ تیرہ رکعت پورے ہینے پڑھے گا، اور شیخ سمرقندی حفظہ اللہ صرف تین رکعت تراویح پڑھیں گے اب معلوم نہیں ان تینوں گروپوں میں سے کچا ائمہ دین کون ہو گا؟ اور کس کی تراویح سنت والی ہوگی۔

باپ بیٹا شیخ سمرقندی کا قصہ تو پرانا ہو گیا۔ شیخ درہم حفظہ اللہ کو کیا سوجھی کہ انھوں نے تیرہ رکعت تراویح کی بنا ڈالی یہ تو ہمارے اکابر کا روش اور ان کے طریقہ کے خلاف ہے لوگ تراویح کے بارے میں ہمارے غریب کے متعلق شک و شبہ میں گرفتار ہونگے۔

بیٹا۔ جی اباجی، اس کا بڑا چرچا ہے، مخالف طبقہ ہماری ہنسی اڑا رہا ہے، ملا رحمانی اللہ شیخ احمدیث بخرانی حفظہما اللہ نے شیخ درہم کو بہت سمجھایا، مگر وہ اپنے فیصلے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں ہیں، ان کا ایک ہی سوال ہے جس کا جواب ہمارے شیخ احمدیثوں سے نہیں دیا جا رہا ہے۔

باپ۔ بیٹا شیخ درہم حفظہ اللہ کا سوال کیا ہے؟

بیٹا۔ اباجی وہ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ امام بخاری کے ائمہ دین تھے کہ ہم لوگ، اسی کا جواب ہمارے علمائے نہیں دیا جاتا۔

باپ۔ بیٹا اس کا جواب تو سب کو معلوم ہے، امام بخاری کے بڑا ائمہ دین کون ہو گا۔

بیٹا۔ جی اباجی، اسی معلوم جواب کا اظہار ہمارے شیخ احمدیثوں سے نہیں ہو رہا ہے بات یہ ہے اباجی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیرہ رکعت پڑھتے تھے یہ بات ہمارے علماء ہماری حوام چھپا رہے ہیں، اب یہ بات شیخ درہم کو معلوم ہو گئی ہے، تو انھوں نے تیرہ رکعت تراویح پڑھنی شروع کر دی، اسلئے کہ ہمارے مذہب میں تراویح اور تہجد ایک ہی ہے۔

باپ۔ بیٹا امام بخاری تیرہ رکعت تہجد پڑھتے تھے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، شیخ درہم حفظہ اللہ نے اس کا پتہ کہاں سے چلایا۔

بیٹا۔ اباجی وہ مولانا عبدالسلام مبارکپوری تھے، انکی ایک کتاب ہے جس کا نام سیرۃ البخاری ہے، اس کتاب میں امام بخاری کے حالات بڑے تفصیل سے لکھے گئے ہیں، اسی کتاب میں یہ لکھا ہے۔

باپ۔ کیا لکھا ہے، ذرا پڑھو تو۔

بیٹا۔ مولانا مبارکپوری صاحب لکھتے ہیں۔

امام بخاری کا یہ معمول ہمیشہ کا تھا کہ پچھلی شب کو تیرہ رکعتیں نماز پڑھتے ان میں دو تہ ایک رکعت پڑھتے۔

باپ۔ بیٹا شیخ چہرہ کو اب سنبھانا بہت مشکل ہوگا، انکو بخاری سے بڑی عقیدت ہے دینا یاد قل هو اللہ اٹھ کر ہر نماز کے بعد امام بخاری کی روح کو ایصالِ ثواب کرنا انکی زندگی کا معمول ہے۔

بیٹا۔ اباجی، اب سنت والی تراویح کون ہوگی، شیخ چہرہ والی یعنی تیرہ رکعت والی یا شیخ سمرقندی والی یعنی صرف تین رات یا ہم لوگوں والی یعنی آٹھ رکعت والی۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ طغیانی سے علامہ بکرانی مات کھا گئے

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ علامہ بکرانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں میں بڑی تحقیق کی ہے کہ فقہ حنفی قیاسات و باطل آزاد کا مجموعہ ہے۔

باپ۔ جی بیٹا، علامہ بکرانی ہمارے جامعہ سلفیہ کے شیخ اکھبریت ہیں، بڑے محقق عالم ہیں، علم کا دریائے شور انکی آنسو میں ٹھاٹھیں اڑتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی، علم کا دریائے شور ان کی آنسو میں ٹھاٹھیں اڑتا ہے، یہ آپنے کیا کہہ دیا۔

علم کا مرکز تو دل ہوتا ہے نہ کہ انسان کی آنت۔

باپ۔ کبھی کبھی ترقی سکوس رہتی ہے یعنی من فوق الی تحت یہ علمی اصطلاح ہے اس کو تم ابھی نہیں سمجھو گے، تم اپنی بات کہہ کر کیا کہہ رہے تھے۔

بیٹا۔ اباجی، پرسوں بھوکے چائے خانہ میں علامہ بھیرانی شیخ حلیم باہ حفظہ اللہ کے ساتھ چائے پیارے تھے کہ وہاں شیخ طیفانی حفظہ اللہ پہنچ گئے، دونوں میں بحث ہوئی شروع ہو گئی، علامہ بھیرانی فقہ حنفی کو قیاسات و باطل آراء کا مجموعہ کہہ رہے تھے اور علامہ طیفانی ان کی مخالفت کو رہے تھے کہ اگر فقہ حنفی باطل آراء کا مجموعہ ہوتا تو امام بخاری اس فقہ میں تبحر حاصل نہ کرتے۔

باپ۔ بیٹا۔ شیخ طیفانی نے گپ اڑائی ہوگی، امام بخاری اور فقہ حنفی، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے

بیٹا۔ اباجی، علامہ بھیرانی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ امام بخاری فقہ حنفی کے قریب بھی نہیں گئے ہوں گے، اس میں تبحر حاصل کریں، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، پورا چائے خانہ علامہ بھیرانی کے ساتھ تھا، صرف شیخ سمرقندی حفظہ اللہ خاموش تھے۔

باپ۔ پھر کیا ہوا، بیٹا شیخ طیفانی نے کیا کہا۔

بیٹا۔ اباجی انھوں نے شیخ سمرقندی حفظہ اللہ کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ آپ کے من میں جو کتاب سیرہ امام بخاری ہے اس کو ذرا دتو، بڑے تردد کے بعد شیخ سمرقندی نے وہ کتاب ان کے حوالہ کی۔

باپ۔ یہ وہی سیرہ امام بخاری تھی جس کو مولانا عبد السلام صاحب صاحب مبارکپوری نے لکھا ہے۔

بیٹا۔ جی اباجی یہ وہی کتاب تھی۔

باپ۔ بیٹا یہ تو ہماری جماعت کی بڑی مشہور اور قابلِ فخر کتاب ہے۔ امام بخاری کا سیرہ پرانی کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔ تو پھر شیخ طیفانی نے کتاب لے کر کیا کیا؟

بیٹا۔ اباجی انھوں نے اس کتاب کا صفحہ ۵۴ کھولا، اور لوگوں سے کہہ کر آپ حضرات فلا

جاری صرف متوجہ ہوں، پھر انھوں نے اس کتاب کی یہ عبارت پڑھی۔

امام صاحب یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب یہ مجید اللہ بن مبارک اور دیکھ کی تصنیفات کو ازبکر چکا اور اہل الرائے کے کلام کو خوب سمجھ چکا تو میں نے حجاز کا سفر کیا۔

اباجی، شیخ طغیانی نے لوگوں سے کہا کہ یہ اہل الرائے وہی ہیں جن کو ہم لوگ ابو حنیفہ اور اصحاب ابو حنیفہ کہتے ہیں اور ان کے کلام سے مراد اہل الرائے کی فقہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری نے بخاری سے نکلنے سے پہلے پہلے فقہ حنفی میں پوری عبارت حاصل کر لی تھی۔

صاحب کتاب یعنی مولانا مبارکپوری صاحب اپنے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔
 - اہل الرائے کا اثر عراق جہم کہ ہوا میں سرایت کر گیا تھا، اسلئے ابتدا میں تعلیم میں اہل الرائے کے اقوال اور اس کے طرز اجتہاد کا سیکھنا لازم تھا، امام بخاری نے ابتدا میں اس کی طرف توجہ کی اور ان کے طرز استدلال و تخریج سے واقف ہو گئے۔

اباجی شیخ طغیانی کی بات پر نقض میں سننا چاہا گیا، اور علامہ بخرانی کے چہرہ پر ہنسیاں ڈرنے لگی۔ پھر شیخ طغیانی نے اس کتاب کا مطالعہ کھول کر لوگوں کو اسی کتاب کی یہ عبارت سنائی

کہ امام المحدثین فرماتے ہیں کہ میں دس کھیلے اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک کہ اہل الرائے کی کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کر لیا۔
 تو علامہ بخرانی کی پیشانی - عرق انفعال - سے شرابہ ہو گئی۔

بے پ - بیٹا، پھر کیا ہوا بیٹا

بیٹا - اباجی ہوتا کیا، بس علامہ بخرانی تو جو بچہ سادھا تو پھر انکی زبان نہیں کھلی اور لوگوں نے شیخ طغیانی کی بات کی تائید کی کہ اگر فقہ حنفی قیاسات و آراء کا مجموعہ ہوتا، تو امام

بخاری جیسا محدث اس سے تعلق نہ رکھتا، چہ جائیکہ اس میں وہ ہدایت حاصل کرتا۔

باپ - بیٹا لوگوں نے نتیجہ تو صحیح نکالا۔

بیٹا - اباجی یہ علامہ بحرانی نے جو ترقی مکس کی ہے یعنی ان کے علم کا مرکز جواں کی منت ہی

ہے ان کی کتابوں میں انکی تحقیقات میں وہ اسی ترقی مکس کا بغض ہے کیا،

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

مش کا بقیہ۔

اٹنے کا حاصل پر ہے، ایک طرف ظلال درخت اور دوسری طرف ہیا کواں ہے، اور یہ جواہرات ویاقت

نشان کے طور پر وہاں سے اٹھا لایا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجلاس کے بعد نہایت حیران

ہوئے، اور اہل علم سے معلومات کی گئیں کیا دنیا میں ایسا شہر بھی کہیں بسایا گیا ہے جس کی بیشیں سونے

چاندی کی ہوں تو علامہ نے بتایا کہ ان قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس وقت میں - قوم ذلت جلعوت

مگر اللہ تعالیٰ نے اسکو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے، اور علامہ نے بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا جو چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اسکے برو

اور گردن پر دو تلی ہوں گے وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے

جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانیاں ان میں دیکھیں تو پوری پائیں فرمایا اللہ عز وجل کا

ہے، الغرض اس شہر کی اس سے زیادہ کیا تعریف ہو سکتی ہے کہ خود رب العزت باوجود تمام معلومات کا

اعطار کہنے کے اس شہر کے متعلق فرماتے ہیں۔

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

کہ بنی نہیں وہی سارے شہروں میں

حضرت مولانا ابوبکر رضا غازی پوری کی اہم تصنیفات

- ۱۔ وقفہ مع اللامدھیہ عربی
- ۲۔ وقفہ مع معارضی شیخ الاسلام عربی
- ۳۔ صور تطلق عربی
- ۴۔ مسائل غیر مقلدین
- ۵۔ غیر مقلدین کی ڈائری
- ۶۔ غیر مقلدین کے لئے لمحہ فکریہ
- ۷۔ آئینہ غیر مقلدیت
- ۸۔ غیر مقلد عالم مولانا صادق سیالکوٹی کی کتاب ”سبیل الرسول پر ایک نظر“
- ۹۔ بریلوی مذہب پر ایک نظر
- ۱۰۔ مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی
- ۱۱۔ محدثین کی قوت حفظ تاریخ کی روشنی میں

ناشر

مکتبہ انتریمیہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور روپی

فون نمبر:- ۲۲۱۴۵۴-۵۳۸

ذیقعدا، ذی الحجۃ - ۱۴۲۷ھ

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰۰ روپے
پاکستان ورلڈ جگلاؤش کے علاوہ غیر مالک دستوں ڈالر امریکی

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور - یو پی

فونبر ۲۲۲۱۷۵۷ - ۵۴۸

پین کڈ - ۲۳۳۰۰۱

فہرست مضامین

۳	مدیر	(اداریہ) دورِ وحید الدین خاں کورونائی
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۹	” ”	مقام صحابہؓ
۱۵	نور الدین نور اللہ الاعظمی	افاداتِ تحسیرِ عزیزی از پارہٴ جسم
۱۹	محمد ابو بکر غازی پوری	امام بخاری کا رسالہ جرد القراءۃ خلف الامام پر ایک نظر
۲۶	محمد عبدالستار ماسی غازی پوری	بریلوی مذہب پر ایک نظر
۳۴	محمد ابو بکر غازی پوری	غیر متقلد عالم مولانا محمد جو ناگدھی کا کچھ ذکرِ خیر
۵۷	” ”	سیا بندہ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اسکے گناہ سے [نقصان نہ پہنچے ؟
۶۰	طہ اشیرازی	نحوہ سلفیت

اور وحید الدین خاں کو رونا آگیا

وحید الدین خاں کی شخصیت معروف و مشہور ہے، مسلمانوں کی زندگی میں زہر گھولنا اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ان کا ربط و ذہنی ہم آہنگی اور خلاط بھی معروف و مشہور ہے، اور اپنے کو دنیا کا قابل ترین متفکر باور کرنا بھی ان کا معروف و مشہور ہے، ان کی تقریروں میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ماضی و حال کے علماء اسلام میں ان کا قد سب سے اونچا سب سے نمایاں اور نمایاں ہے، دین کی سمجھ کے معاملہ میں دوسرے علماء ان کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور فصح و اخلاص کے پردہ میں مسلمان دشمن طاقتوں کا ہاتھ مضبوط کرنا اور مسلمانوں کے بارے میں ان دشمنوں کا جو موقف ہے اس کی تائید کرنا اور اس کیلئے وجہ جواز مہیا کرنا بھی ان کا معروف و موافق کرنا ہے، ان خاں صاحب کو ایک بار رونا آگیا تھا، رونا کس بات پر آیا تھا تو گیارہ ستمبر کے روزنامہ راشٹریہ سہارا میں خاں صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، یاد ہے کہ گیارہ ستمبر کا دن امریکہ بطور سوگ مناتا ہے کہ اسی دن اسکے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملہ ہوا تھا اور اس میں تقریباً ڈھائی ہزار امریکی مرے تھے۔ اسی سوگ کے دن کی مناسبت سے اور امریکہ کے ساتھ اپنی وفاداری جانے کیلئے اور مسلمانوں کو دہشت گردانہ پالیسی کا جرم قرار دینے کیلئے خاں صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ گیارہ ستمبر کے حملہ کی خبر انکو اس وقت ملی جب وہ لندن کے ہوٹل میں ایک میز پر تھے، ان کے سامنے دو انگریز بھی تھے، خاں صاحب نے جب اس حملہ کی خبر سنی اور اتنی بڑی مقدار میں انسان جانیں ضائع ہونے

کا علم ہوا تو انکی آنکھوں میں آنسو آگیا، ان دونوں انگریزوں کو جو خانصاحب کے پاس بیٹھے تھے یہ پتہ چلا کہ یہ ہندوستان انگریزوں کی جانیں ضائع ہونے پر درہلہ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا ہندوستان مسلمان بھی ہے جو اس حادثہ پر آنسو بہا رہا ہے اور ہمارے غم میں برابر کا شریک ہے۔

یہ ہے خانصاحب کے اس مضمون کا خلاصہ اور ان کے امریکیوں کی ہلاکت پر آنسو بہانے

کا قصہ۔

لیکن یہ خانصاحب ہیں کہ افغانستان میں لاکھ لاکھ انسانوں کے ضائع ہونے اور امریکی بیماری کے نتیجہ میں پچاسوں ہزار سے زیادہ گھرا جڑنے اور انسانوں کے واپس ہونے اور بوڑھے بچوں کے قتل ہونے پر خانصاحب کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نہیں ٹپکا، بلکہ افغانستان پر امریکی حملہ اور اس کی وحشیانہ کارروائی کی مناسبت سے جو تحریریں اب تک شائع ہوئی ہیں ان سب میں ظاہر ہی کہ مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے اور امریکی ظالمانہ حملہ کو درپردہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ عراق میں اب تک چھ لاکھ انسان ختم ہو چکے ہیں اور عراق تباہ حال اور برباد ہے، خاندان کے خاندان اجڑ چکے ہیں، مگر ان چھ لاکھ انسان کے قتل ہونے پر خانصاحب کا آنسو خشک ہے، ایک قطرہ بھی آنسو نہیں بہا اور نہ خانصاحب نے کسی ایک مضمون سے یہ تاثر قائم ہونے دیا کہ عراق میں امریکی اور اس سرور ظالمانہ مصلیٰ، اور اس کا قبضہ غاصبانہ ہے، امریکی صدر وقت حاضر کا فرعون ہے جو عراقیوں کے سینوں پر دندان تار پھیر رہا ہے۔

خانصاحب گجرات کے ہزار ہا ہزار مسلمانوں کے قتل پر بھی آنسو نہیں بہا سکے اور سودی کی ظالمانہ اور وحشیانہ کارروائی اور اس کا روندگی کا تلخ خانصاحب سادہ نہیں گھٹلا اور مسلمانوں کو جو اس ظالم نے پانی کی طرح خون بہایا، زندہ جلایا، ماں اور بہن کا عصمت کو لوٹا اور آج تک مسلمانوں کے خلاف اس کی یہ ظالمانہ کارروائی کسی نہ کسی ڈھنگ میں جاری ہے اس پر ایک قلمسہ آنسو خانصاحب کی آنکھ سے نہیں ٹپکا۔

امریکی ہلاکتوں پر ان خانصاحب نے بلا سوچے سمجھے آنسو بھرا یا تھا، اس لئے کہ اب خود

امریکی دانشوروں اور پروفیسروں اور ورلڈ سنسٹر پر حملہ کے پیچھے کن کہاں تھے اس کی تحقیق کرنے والوں کا اٹانٹاف یہ ہے کہ یہ حملہ خود امریکیوں نے کیا تھا، جس میں یہودیوں کا زبردست ہاتھ تھا اور پوری پلاننگ کے بعد یہ حملہ اسلئے کیا گیا تھا کہ عالمی پیمانہ پر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کا جواز پیدا کیا جائے اور اس پیمانہ طالبان جو ایک زبردست اسلامی طاقت بن کر ابھر رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور پھر امریکہ دہشت گردی کا ہوا اکثر، کہ جس سلطان ملک پر چاہے حملہ کا پروگرام بناتا رہے۔

خاں صاحب سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہوگی کہ اب امریکہ حملے کی تحقیق کا رخ طالبان سے پھر کر امریکیوں کی طرف ہو گیا ہے، مگر وہ دے دے خاں صاحب مسلمانوں کے زخموں پر نمک پھڑکنا ان کا مزاج بن گیا ہے۔ اور آج یہ خاں صاحب مسلمان دشمن طاقتوں کا کھنڈ تلبے ان کے ہاتھوں میں تاج رہے ہیں، جلب زر اور بادی منفعت کی پوس نے خاں صاحب کو اندھا، بہرا اور گڑبگڑا کر دیا ہے کہ نہ حق سوچتا ہے نہ حق سنائی دیتا ہے اور نہ منہ سے کرا حق نکلتا ہے۔

امریکہ دیکھ رہا ہے جس نے جاپان کو ایٹم بم برسا کر تباہ کیا، امریکہ نے دیتا م میں ۱۹۶۸ء میں پچاس لاکھ انسانوں کو بم برسا کر مار ڈالا تھا، آج وہی امریکہ افغانستان میں اور عراق میں انسانی بستیوں پر بموں کی بارش کر رہا ہے۔ خاں صاحب کا امریکی ظلم نظر نہیں آتا، البتہ خاں صاحب کو لارسمبر کی مناسبت سے مضمون لکھ کر اپنے آنسو بہانے کو یاد دلانا یاد آتا ہے، جہاں یہ ہیں پہلے خاں صاحب یعنی مولانا رحیم الدین خاں وقت حاضر کے سب سے بڑے بزم غوثی شکر اور حالات حاضرہ کا صحیح اندازہ کو نیوالے عقلمند انسان۔

اسلام دشمنوں کے تلووں کو چاڑھ دیکھ بھرو، اور عیش کا زندگی کا مزہ لو، اسے خاں صاحب مگر یاد رکھو عاقلین دنیا الامتاع الغرور، کینک نیاس رہو گے تہلہ عمر کا بھی پیمانہ لبریز ہو چکا آج نہیں تو کل تمہاری زندگی کا بھی چراغ بجے ہو گا اس وقت شاید تمہاری زبان پر بھی یہی کلمہ جاری ہو ٹیٹوٹی علی ما نوطت فی جنہ اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من السقین او تقول عین تری العذاب لو ان لی کولا فاکون من المحسنین۔

نبوی ہدایات

۱۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لن مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور لن عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ (ترمذی)

یہ حدیث بعد قاص سے زائد میں ہم سب کے لئے بہت قابلِ توجہ ہے، آج ہمارے معاشرہ کا حال یہ ہے کہ مردوں پر عورت بننے کا بھوت سوار ہے اور عورت مرد بن رہی ہے، عورتوں کی نزاکت اور ان کی زیب و زینت مرد اختیار کر رہی ہیں، اور عورتیں مردانہ لباس پہن رہی ہیں گل و صدف ہون کی تراش و خراش پہن کا عریاں کرنا مردوں کا کھیل، مردوں کی سواری، بازاروں میں بے حجاب نکلنا اور شاپنگ کرنا، بھل کی لوجھان لڑکیوں کا تمدن بن گیا ہے۔ ایسے مرد اور عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔

۲۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ زنا کار ہوتی ہے، اور جب عورت خوشبو لگا کر نکلے تو وہ بھی بدکار ہے۔ (ترمذی) ہر آنکھ زنا کار ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت پر شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالتا ہے تو گویا وہ آنکھ سے زنا کر رہا ہے۔

عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا فتنہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس طرح وہ عورت

لوگوں کی شہوتوں کو بھڑکانے والی ہوتی ہے اور زنا کا سبب بنا کرتی ہے اس وجہ سے اسے
بدکار اور گنہگار قرار دیا گیا ۔

۲۔ زرو بن سلم بن جرہ اپنے دادا جرہ سے روایت کرتے ہیں کہ کعبہ میں بیٹھے تھے
اور ان کی ران کھلی ہوئی تھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دیکھ کر فرمایا کہ ران بھی شرمگاہ ہے۔
(ترمذی)

شرم وحیا اور ستر پوشی ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ ستر پوشی کا لانا نہیں
دیکھتے اور بدن کا وہ حصہ بلا تکلف کھول کر رہتے ہیں جو ستر میں شمار ہوتا ہے، ران کا کھولنا
بھی حرام ہے، اس لئے کہ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ بھی مردوں کی ستر میں داخل ہے۔
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ران مردوں کی ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ
بات ابتدائی زمانہ کی معلوم ہوتی ہے، یا کسی فذہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کو ہلکا
پرہیز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ آپ اپنی ران کو ڈھانکے رہا کرتے تھے۔
۴۔ حضرت ابو مسعود کی روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا
ہے کہ آدمی ایسی جگہ از خود راست کرے جہاں دوسرا بطور مستقیم اور حاکم موجود ہو، اور اس سے
بھی منع کیا کہ وہ اس کی خاص جگہ پر بیٹھے۔

اگر کوئی شخص ایسی جگہ جائے جہاں کا امام مقرر ہے یا حاکم وقت یا گاؤں کا چودھری
خود نماز پڑھتا ہے تو اگر یہ ہان شخص علم و فضل میں اس سے بڑھا ہو مگر اس کی موجودگی میں اس کی
اجازت کے بغیر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، اس لئے کہ اس سے اس کی عزت اور مقام و مرتبہ
میں فرق پڑتا ہے، البتہ اگر وہ خود اجازت دیتا ہے تو نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔
اسی طرح اس کی مخصوص جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، البتہ اس کی اجازت سے بیٹھ سکتا ہے
شریعت کا مزین و دیکھو وہ دوسروں کے مقام و مرتبہ کا کتنا لحاظ رکھتی ہے ان بار یک بار یک
باتوں کی رعایت صحت ہمارے دین کا حامی ہے۔

۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص

کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ کے بل بیٹا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے بیٹے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔

پیٹ کے بل بیٹا انتہائی مکروہ ہیئت ہے، اور یہ قوم لوط کے عمل کو یاد دلاتی ہے اس لئے اس طرح بیٹا اللہ کو پسند نہیں ہے، انسان کو دن باتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے جسے اسلام کی پوری زندگی انسان کی زندگی میں جلوہ نما ہو سکتی ہے۔

۶۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چت بیٹے ہوٹیک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

چت بیٹ کر ایک پاؤں کھڑا کیا جائے اور دوسرا پاؤں اس پر رکھا جائے تو بسا اوقات خصوصاً جب بدن پر تنگی ہو تو سر تھکنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس طرح کا بیٹا ممنوع قرار پایا، البتہ اگر پایا بچا ہوتا ہو یا ایسی چادر بن پر ہو جس سے بدن پورے طور پر ڈھکا ہو تو اس کی اجازت ہے۔

۷۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو شخص تھے اور دونوں کو چھینک آئی تو آپ نے ایک کا جواب دیا اور دوسرے کا جواب نہیں دیا تو اس دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا اور میری چھینک کا جواب نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے چھینک آنے پر الحمد للہ کہا تھا اور تم نے الحمد للہ نہیں کہا۔ چھینک آنے پر سنت یہ ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمد للہ کہے اور پاس والا یہ کہے اصلح اللہ بالک، یہی چھینک کا جواب کہلاتا ہے، مگر یہ اس وقت جواب دینا چاہئے جب چھینکنے والا الحمد للہ کہے اگر اس نے الحمد للہ نہیں کہا تو اب اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

چھینک کا جواب دینا تین دفعہ تک ہے، اگر کسی کو زیادہ چھینک آئے تو تین دفعہ کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

مکمل احسن مفتاح

مقام صحابہؓ کتاب و سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی

صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کے ارشادات

قبل اس کے کہ میں آیات قرآنہ پیش کروں، یکہات آپ جان لیں کہ قرآن نے جہاں مومنین متقین، اولیاء اللہ وغیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے یا جہاں خود و صلاح کی کسی عمل پر بشارت سنائی ہے یا جہاں اس نے مدح و ثناء اور انعام و بشارت کے ساتھ پر جمیع خطاب کا صیغہ اختیار استعمال کیا ہے اس کے اول صدق صحابہ کرام ہیں یہ بات اتنی بدیہی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور نہ جس پر دلیل پیش کرنے کی حاجت ہے اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ وہی پہلے مخاطب ہیں اس لئے ان خطابات اور ان بشارتوں کے پہلے مستحق بھی وہی ہیں اب آپ قرآن کی وہ آیات ملاحظہ فرمائیں جن سے صحابہ کرام کا قدردان کا پتہ چلتا ہے۔

پہلی آیت

لَا يَتَذَكَّرُ مِنْكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ	تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے
الْفَتْحَ وَتَأْتِي الْغُلَامَ	فتح کر کے پہلے خرچ کیا اور قال کیا۔ ان کا
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ بَعْدِ مَا كَانُوا	درجہ اللہ کے یہاں زیادہ عظیم ہے اور ہر ایک
وَكَلَّا وَحَدَّثَ اللَّهُ الْحَسَنُ	اللہ نے حسن یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔

یہ آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے اور وہاں بتلایا جا چکا ہے کہ اگرچہ فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا وہ بعد والوں سے اجر و درجہ کے اعتبار سے زیادہ ہیں لیکن جنت کا وعدہ سب سے ہے اور نبض قرآنی سارے صحابہ جنتی ہیں۔

دوسری آیت

ہو اب تباکم و ما جعل علیکم
فی الدین من حرج ملۃ ائیکم
ابراہیم ہو سماً کما المسلمین من
قبل و فی هذا لیکون الرسول علیکم
شہیداً و تکونوا شہداء علی
الناس (الحج)

اللہ نے تم کو چن لیا اور اس نے تمہارے لئے
دین میں کوئی سنگی نہیں پیدا کی، تمہارے
باپ ابراہیم کا دین ہے انہوں نے تمہارا
نام مسلمان پہلے سے رکھا اور یہ نام اس قرآن میں
بھی ہے تاکہ رسول تمہارے اور پرگواہ ہو اور تم
لوگوں پر گواہ بنو۔

قرآن کی یہ آیت اس بات میں بالکل صریح ہے کہ صحابہ کرام کو خداوند قدوس نے چنا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ جو نفوس قدسیہ اللہ کے بھتیجاہوں جن کو اللہ نے اپنے دین کے لئے خود چنا ہوا ان کا مقام خدا کے یہاں کس درجہ بلند ہوگا ان کے مقام کی عظمت و رفعت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے وہ اپنے اخلاق و کردار میں کس درجہ جوہر خالص ہیں گے۔

بڑی جرات و جسارت کی بات ہے کہ ان صحابہ کرام کو بدعت نامت بنایا جائے، ان کی عیب جوئی کی جائے اور ان کی وہ تصویر پیش کی جائے جو کسی بھی شریف آدمی کے لئے باعث شگ و مار ہو۔

ایسا کرنے والا صرف صحابہ کرام ہی کی متقی نفسیں نہیں کہ رہا ہے بلکہ وہ اللہ کی ذات کو بھی تنقید و لعن کا نشانہ بنا رہا ہے اللہ و کتاب اللہ کا اس نفی صریح کا منکر ہوتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں جہاں صحابہ کرام کے بھتیجاہوں کا بیان ہے وہیں ان کے شاہد علی الناس ہونے کا بھی بیان ہے، اور شاہد ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ان میں کامل وسیع کی صفت عدالت پائی جائے اور وہ ہر طرح کے فسق و فجور کے شائبے پاک ہوں ورنہ جو خود

غیر عادل ہو اور خوارم مرآت منجات کا حامل ہو، دوسروں کے لئے شاہ عدل کیسے بن سکتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صحابہ کرام شہادت کے اعلیٰ معیار پر ہوں یعنی ان میں عدالت کا رٹ پائی جائے گویا اس آیت سے صحابہ کرام کی عدالت کا رٹ کا بھی پتہ چلا۔

تیسری آیت۔

لكن الرسول والذين آمنوا معه
جاہدا و ابا انفسهم و اموالهم اولئک
لهم الخیرات و اولئک هم
المفلحون۔ (توبہ)

لیکن رسول اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے انھوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا انھیں کیلئے بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے سارے مومنین یعنی صحابہ کرام نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کیا اور اللہ نے ان سب کے لئے بڑی تاکید کے ساتھ خیرات اور فلاح کا مژدہ سنایا۔

چوتھی آیت

قل اعملوا فی سبیل اللہ مملکم
ورسلہ والمؤمنون۔ (توبہ)

آپ کہیں کہ تم عمل کئے جاؤ پھر آگے دیکھو گا اللہ تمہارے عمل کو اور رسول اور مومنین۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول انسانوں کے اعمال کے لئے کمر لٹا اور مہیا ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی کمر لٹا اور مہیا ہیں اور اللہ اور رسول کے بعد صحابہ کرام کا ہی بڑا درجہ ہے۔

پانچویں آیت

و هذا للہ المؤمنین و المؤمنات
جنت متجری من تحتہا الانہار
خاللین فیھا و مساکن طیبہ فی جنت
عدنان و رضوان من اللہ اکبر

اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے جنوں کا وعدہ کر رکھا ہے یہ وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اللہ نے ان سے دہن کے باغات میں دے دیے

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ٹھکانوں کا بھی وعدہ کیا ہے اللہ اللہ کا رخصانہ

(توبہ) رجوع نہیں حاصل ہوگی) وہ ان سب سے بڑی چیز ہے

اور وہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ آیت اس زمانہ کے منافقین و منافقات کے مقابلہ میں مومنین و مومنات کیلئے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں سارے ہی صحابہ اور صحابیات کے لئے غلہ و فی الجنۃ کی بشارت ہے۔

اور اللہ نے ان سب کو اپنی رضا مندی کا ثرہ سنایا ہے۔

چھٹی آیت۔

وَكٰذٰلِكَ جَعَلْنَا كَرَامَةً وَّسَطًا
فَكَوْنُوا شٰهَدًا اَوْ عَلٰی النَّاسِ - اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت عادل بنایا ہے تاکہ تم لوگ لوگوں پر گواہ بنو۔

(بقرہ)

اس آیت میں اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو امت وسط فرمایا اور بتلایا کہ وہ لوگوں پر شاہد بنانے کے پیش کیے جائیں گے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ افراد و تقریباً سے ہٹ کر ایسی متدل جماعت جس میں اخلاص و تقیہ، دین و ریاست، عدالت و ثقافت وغیرہ شرط شہادت اعلیٰ درجہ کی پائی جاتی ہیں۔

اسی آیت سے بھی صحابہ کرام کی بڑی فضیلت اور ان کے شہادت کے معیار اعلیٰ پر ہونے

کا ثبوت ہوتا ہے۔

ساتویں آیت۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ حَبِطَتِ اَلْاُمَمُ مِنْ
اَتَّبَعْتُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (توبہ) اے نبی آپ کو اللہ کافی ہیں اور وہ لوگ کافی ہیں جنہوں نے آپ کا اتباع کیا یعنی مومنین۔

اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام کے مقام بلند کا پتہ چلتا ہے، اللہ نے ان کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا اور اپنے ساتھ صحابہ کرام کا موجودگی کو رسول کا نائب و نصرت اور آپ کی حمایت و کفایت کے لئے کافی قرار دیا۔ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا اللہ کے یہاں کتنا

بند مرتبہ ہے۔

آٹھویں آیت۔

کنتم خیرا متا اخرجت الناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن
المنکر۔ (آل عمران)

تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کیلئے پیدا
کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی
سے روکتے ہو۔

اشر نے اس آیت میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ان کو خیر امت قرار دیا اور ان کا
وظیفہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتلایا، یعنی یہی صحابہ کرام کی صفت خاص تھی جو انکی
پوری زندگی میں جلوہ گر تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صحابہ کرام کی زندگی کا مدد خشاں
عنون تھا اور ظاہر بات ہے کہ جب تک وہ خود معروفات پر کامل طریقہ سے فاعل اور مفعول
کے منہیات سے پوری طرح سے بچنے والے نہ ہوتے ان کا ذکر قرآن میں اس شان اور اس صفت
کے ساتھ مقام مدح میں نہ کیا جاتا۔

خدا کی قسم بڑا شفیق ہے وہ انسان جو ان کے بارے میں خوردہ گیری کرتا ہے اور ان کے
جوب کا تلاش و جستجو میں رہتا ہے جنہیں قرآن خود خیر امت کا طفرائے امتیاز بخش رہا ہے۔

نویں آیت۔

لقد راضی اللہ عن المؤمنین اذ بیاعوا
تحت الشجرۃ فعلن ما فی قلوبہم فانزل
الکینۃ علیہم واثابہم فتحا
قربا

یقیناً اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ
(اے نبی) آپ سے دخت کی نیچے بیعت
کر رہے تھے اور جان یا جو ان کے دل میں تھا پھر
اللہ نے ان کے اوپر الطمینان اتارا اور انکو قریبی
فتح کا انعام دیا۔

(الفتح)

لے انصارم المسلول میں ابن تیمیہ قاضی ابو علی سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا رضا اللہ کا ایک
صفت قریب ہے وہ اپنا رضا کا اعلان صرف انہیں کیلئے فرماتے ہیں جن کے تعلق وہ جانتے ہیں کہ انکی وفات ہو چکا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیعت الرضوان میں شریک سارے صحابہ سے اللہ راضی رہا جس کے بارے میں اللہ خود فرمادیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہوگا۔ وہ جماعت اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے کتنی پاکیزہ جماعت ہوگی وہ ایمان و اسلام اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے کس معیار کی ہوگی۔ اس جماعت کے بارے میں طعن و تشنیع اور زبان و قلم کی بے احتیاطی کتنی جسارت کی بات ہے۔

دوسری آیت۔

عبداللہ رسول اللہ والذین معہ	محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے
اشداء علی الکفار رجاء بینہم ترلہم	رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ
رکعاً سجداً یتغون فغلاً من	کافروں کے مقابلہ میں بڑے زوردار ہیں اور
اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم	آپس میں نرم دل اور ہمدرد ہیں۔ تم انہیں
من اشتر السجود	رکوع اور سجدے میں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل کو
(الفتح)	چاہا کرتے ہیں ان کے چہرے پر سجدہ کے اثر کی
	نشانی ہوتی ہے۔

اس آیت میں صحابہ کرام کا تذکرہ بڑے محبوبانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ نیز یہ بتلادیا گیا کہ اگر وہ ایک طرف کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں تو دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ نہایت اخلاص کے رکوع و سجدہ میں پڑے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور عبادت و اخلاص کا یہ نور ان کے چہرے سے پھوٹا پڑتا ہے وہ ہر آن اللہ کے فضل و کرم کے مستلاش رہتے ہیں۔

(جاری)

پیش کردہ
نور الدین نور اللہ الاظمیٰ

افادات تفسیر عزیزی از پارہٴ علم

۱۱۔ جوابات عقل میں نہ آئے اس کے متعلق اسلام کا اصول

اسلام کا طریقہ اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایسی شکلیات جو عقل میں نہ آئے انہیں اس کی سمجھ و حقیقت دریافت نہ کر سکے اور پیغمبروں کی زبان سے وہ یقینی طور پر سن لے تو محض سننے ہی سے اس پر ایمان لے آئے اور اسے مان لے، اسی کا نام ایمان اجمالی ہے، یہی ہمیشہ کی سادت اور نجات کا سبب ہے، زیادہ کہو جو تحقیق اس کے احوال و خصوصیات کی تفتیش میں نہ پڑے ورنہ اپنے اصل مطلب یعنی ایمان مجمل کو ہاتھ سے کھو بیٹھے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

۱۲۔ ایک اشکال اور اس کا جواب

قرآن کی سورہ نبأ میں فرمایا۔ کلامی علمون (ہرگز نہیں اب جان لیں گے) اور سورت نکات میں فرمایا کلا سوف تعلمون (ہرگز نہیں آگے جان لو گے) سورہ نکات میں ۔ سوف ہے، اور سورہ نبأ میں ۔ مبین ہے۔ سوف، تاخیر و جہالت پر دلالت کرتا ہے جبکہ سین نزدیک اور جلدی پر دلالت کرتا ہے، اب اگر قیامت آئے کو قریب اعتبار کریں تو لفظ ۔ سوف، کو سورہ نکات میں کیوں لائے؟ اور اگر قیامت کے آنے کو دور اعتبار کریں

توسوہ نبائیں۔ سین کے کیا معنی ہوں گے؟

جواب سوال کا یہ ہے کہ سوسہ مکاتر میں کفار مخاطب ہیں اور ان کے نزدیک قیامت بہت دور ہے اسلئے ان کے گمان کے مطابق وہاں لغظ صوف لائے جو بعد اور دوری پر دلالت کرتا ہے۔

اور سورہ نبأ میں اہل ایمان مخاطب ہیں وہ قیامت پر ایمان لائے ہیں، اور جو چیز یقیناً آنے والی ہو وہ بہت قریب ہے اس لئے ان کے یقین کے مطابق یہاں لغظ سین لائے ہیں جو نزدیک پر دلالت کرتا ہے، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا: انھم یرونہ بعیداً و نسا کا قریباً، یعنی کافر قیامت کے دن کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب جانتے ہیں۔

۳، اہل دوزخ کا ہمیشہ دوزخ میں رہنے کی سزا پر شبہ اور اس کا جواب

اگر کسی کو دوزخیوں کے ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے حکم پر شبہ پیدا ہو کہ یہ سزا جہنم سے زیادہ ہے کہ انکی دنیا کی عمر جتنی تھی اتنی ہی مدت ان کو جہنم میں رکھنا چاہئے تھا لیکن اس معمولی سی عمر کے برے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کرنا تو سراسر ظلم ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے ان کو ہمیشہ کا عذاب دینا عین انصاف ہے ان کے اعمال کے موافق حکم ہے زیادہ، ان کے اعمال بھی لاتنا ہی تھے اس لئے سزا بھی لاتنا ہی ہے۔ ان کے اعمال کے لاتنا ہی جو لے کر دیئے گئے ہیں یہ ہے کہ وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ انکی نیت یہ تھی کہ اگر ان کو لاتنا ہی مردے دی جائے تو اسی طرح زندگی گذاریں گے، موت کا وجہ سے ان کے بُرے اعمال کا موتوف ہو جانا ان کی ناچاری و بے لسی کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو عذاب کا خوف تھا، یا ثواب کی امید سے وہ برے اعمال سے رکتے تھے، یہ دونوں باتیں تودہ کرے جس کو حساب کا توقع ہو اور یہ کافر انھم کا فوالا یو چون حساباً، یعنی

یہ ہرگز یہ لوگ حساب کا امید نہیں رکھتے تھے، ان کے دلوں میں گناہ کی محبت اتنی کھپ چکی تھی کہ انکی روحوں کے رگ و ریشے میں سما گئی تھی اور روح کی خاص طبیعت کے حکم میں ہر گئی تھی اور روح ایک بادی چیز ہے وہ ہمیشہ رہے گی، جب باقی ہے تو اس کی خاص طبیعت کا جڑ ہونا بھی محال ہے، اور یہی خاص طبیعت سبب ہے دائمی عذاب کا لہذا جب سبب ہمیشہ رہا تو سبب یعنی عذاب کے ہمیشہ رہنے میں کیا تعجب ہے۔

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آخرت کے حساب سے بے اعتمادی والے اعمال صرف ان کے اعضاء و جوارح سے ہی سرزد نہیں ہوئے بلکہ وہ اعمال بھی ہیں جو روح سے صادر ہوئے اعضاء کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور روح کے اعمال ہمیشہ روح کے ساتھ رہیں گے، لہذا ان کو دائمی عذاب عین انصاف ہے، روح کے اعمال بد میں سے آخرت کا انکار قرآن کی تکذیب و فحہ ہیں۔

(۴) ایک مشہور شبہ اور اس کا جواب

کافروں کو دائمی عذاب دیئے جانے کے سلسلہ میں اکثر لوگوں کو ایک شبہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ جب خلاف مزاج چیزیں کوئی دوام اور ہمیشگی کے ساتھ مبتلا ہو جائے تو ہمیشگی کی وجہ سے اس کی تاثیر معلوم نہیں ہوتی ہے، جیسے دق کے مریض کو گرمی سے کچھ تکلیف نہیں ہوتی، لہذا جہنم والے جب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو ایک طرح سے وہ اس کے عادی ہو جائیں گے انکو عذاب کیسے ہوگا؟

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دوام کی وجہ سے خلاف مزاج چیز کا احساس نہ ہونا اور ہوتا ہے جہاں خلاف مزاج چیز ایک ہی ہو اور جہاں مختلف صورتیں ہوں وہاں ایسا نہیں ہوتا، تکلیف کا احساس باقی رہتا ہے، اور جہنم میں ان کو ایک ہی طرح کا عذاب نہ ہوگا بلکہ طرح طرح کے عذاب ہوں گے جس کا وہ احساس کرتے رہیں گے۔

اس کا دوسرا حجاب یہ ہے کہ انسان کو کسی تکلیف کا احساس بدن کی جلد کے واسطے سے ہوتا ہے، اور دوزخیوں کا جلد جل جانے کے بعد نئی پیدا کی جائے گی اور جلد چونکہ تازہ ہوگی، اس لئے اس کے اندر تکلیف کا احساس کی قوت بھی بہت زیادہ ہوگی جیسے جب زخم پر نئی کھال جمتی ہے تو اس میں تکلیف کے احساس کی بہت قوت ہوتی ہے معمولی گرمی و سردی سے بھی ڈسا اثر ہو جاتی ہے۔

اور دوزخیوں کے عذاب کی زیادتی کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ان کے دشمنوں یعنی مومنین کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، مومنین کو نعمتوں میں دیکھ کر یہ دوزخی اور کفر میں گئے یہ ایک طرح کا ان کو روحانی عذاب ہوگا۔

(۵) عصا موسیٰ (علیہ السلام) کے معجزات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا مسجورہ عطا کیا تھا، جو زمین پر ڈالنے سے اتر دیا ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ اس عصا میں اور بھی معجزات تھے، ایک یہ کہ پانی کھینچتے وقت کنوئیں کی گہرائی کی مقدار کے مطابق عصا لٹکا ہو جاتا تھا اس کی دم میں بندھی رہی سے ڈول بندھ جاتا تھا، دوسرے تاریکی میں اس سے روشنی کی دو شاخیں ظاہر ہوتی تھیں، تیسرے یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تو وہ کھڑا ہو کر نگران کرتا اور پہرہ دیتا تھا، بکریوں کے پاس چھوڑ آتے تو دھندوں وغیرہ کو نہیں آنے دیتا تھا، یہاں تک بعض نے کہا ہے کہ عصا میں ایک ہزار معجزات تھے، اس عصا کے دو عمدہ معجزے کلام اللہ میں بھی بیان ہوئے ہیں، ایک اس کی ضرب سے دیا کا پٹنا دوسرے اس کی ضرب سے پتھر کے چشموں کا پھوٹ پڑنا۔

امام بخاری کا رسالہ جزء القراءۃ خلف الامام پر ایک طائرانہ نظر

محرمی حضرت مولانا غازی پوری صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی

زمرہ کا تازہ شمارہ جلد نمبر ۹ شمارہ نمبر ۲ نظر نواز ہوا، نیز ارغمان حق جلد دوم
نے دیدہ مشتاق کو آسودہ کیا، آپ کو اللہ نے تحریر کا جو سلیقہ دیا ہے اس پر رشک آتا ہے
مشکل مضامین کو ایسے انداز میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے، اور
دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ارغمان جلد دوم بھی پہلی ہی جلد کی طرح اہم عنوانات پر
مستعمل ہے، اور ہر مضمون قابل مطالعہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کے بارے میں محدثین کی جرحوں کی حقیقت، والا مضمون بڑا اہم ہے
اس کو الگ سے شائع کر دیا جائے اور اس کا ترجمہ ہندی و انگریزی میں بھی ہو جائے تو بہت
نفع ہوگا، میرا یقین ہے کہ حضرت امام اعظم کی روح آپ کو دعا دیتی ہوگی، کہنے پر بارے اور تحقیقی
انداز میں امام رحمۃ اللہ علیہ پر جرحوں کی حقیقت کو آپ نے واضح کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کا مال لے کر غیر مقلدین عوام کو امام اعظم کے بارے میں جو بندگان کرنے کا کارنامہ انجام دیتے ہیں، آپ
کے اس مضمون سے انکی کارستانیوں پر اللہ نے چاہا تو پانی پھر جائے گا۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ جزء قرأت خلف الامام کے نام سے ہے۔
یقیناً یہ رسالہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ہمیں اشتیاق ہے کہ اس رسالہ کے مشمولات اور ان کی
حقیقت سے آپ قارئین زمرہ کو آگاہ کریں، امید ہے کہ یہ درخواست وہ خود افسار ہوگی۔ والسلام
محمد شفیع انصاری، اعظم گڑھ

نہضام ! جناب نے زمرم اور امتحان کے بارے میں جو خیال ظاہر فرمایا ہے اس سے خوشی ہوئی، بہت مشکل حالات میں زمرم نکل رہا ہے، اور کس طرح نکل رہا ہے اس کا بیان نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ اور امتحان جلد دم بھی پسند یہ گئی کن نگاہ سے دیکھیں جا رہا ہے،
واللہ الحمد والشکر۔

امام اعظم پر مجرموں والا مضمون آپ کو پسند آیا، یہ آپ کی حق شناسی کی دلیل ہے ورنہ یہی مضمون بعض اپنے ہی لوگوں کی نگاہ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں صاحب مضمون کی جرأت بیجا قرار پایا، امام بخاری کی ہر بات کو جو کاتوں مان لینا ہمارا بھی مزاج بن گیا ہے، اب آپ نے مدیر زمرم کو مزید ایک امتحان میں ڈال دیا ہے، آپ کی یہ پیش کردہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ جزو انقراء خلف الامام کے بارے میں مدیر زمرم کچھ اظہار خیال کرے میرے لئے بڑی آرزو ہے اور اندیشہ ہے کہ اس بارے میں میرا کچھ کہنا بہت سی طبائے نازک کے لئے چین کے دلوں میں امام بخاری کا بے انتہا احترام ہے اور جن کے نزدیک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی طرح کی لب کشائی خطرناک جرم ہے، میری تحریر ان کیلئے ناقابل برداشت ہوگی۔

بہر حال اس رسالہ کے بارے میں میرا اجمالی تاثر یہ ہے کہ یہ رسالہ نہایت زیادہ تحقیقی ہے اور نہ امام بخاری کے مشہورہ فضل و کمال اور علم حدیث میں انکی معروف ہدایت و ہدایت کے حسب حال ہے، اور نہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جب یہ رسالہ تحریر فرمایا تھا تو وہ بہت زیادہ پراگندہ ذہن اور پراگندہ خاطر تھے، انکی پریشان خاطرئی و پراگندہ ذہنی پسے رسالہ میں جگہ جگہ عیاں ہے، امام بخاری کا قرأت خلف الامام کے بارے میں معروف مذہب یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہر نمازیں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، مگر پورا رسالہ پڑھتے کے بعد بھی امام بخاری کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا صحیح مذہب اس بارے میں ہے کیا؟ مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا یا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ بھی پڑھے گا، پھر وہ کب پڑھے گا، شاید کہ بعد امام کی موت فاتحہ

سے پہلے یا امام کے ساتھ، امام کی قرأت کی حالت میں یا امام کے سکناات میں، صرف سری نماز میں پڑھے گا یا جہری نمازوں میں بھی پڑھے گا، آپ پورا سال پڑھ جائیں امام بخاری کی قرأت خلف الامام کے بارے میں مذہب واضح نہیں ہوتا ہے، صاف محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری نہایت پریشان خاطر کا شکار ہیں۔

پھر رسالہ کی ترتیب بھی بڑی بے ترتیب ہے، امام بخاری جن کو اپنا خصم سمجھے ہوئے ہیں یعنی جن حضرات کے یہاں امام کے پیچھے مقتدی کو سہہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کا استدلال قرآن سے ہے، پھر احادیث سے ہے، پھر اقوال صحابہ و خادوی صحابہ سے ہے پھر اکابر تابعین کے آثار سے ہے، اب امام بخاری کو بھی اسی ترتیب سے اپنا رسالہ مرتب کرنا چاہیے تھا، مگر اس رسالہ میں امام بخاری نے کوئی ترتیب قائم نہیں کی ہے، بلکہ کیف اتفاق حدیث، حدیث اوہ کہتے چلے جاتے ہیں، بعض باتیں تو امام بخاری نے بڑی ہی بے تحقیق لکھی ہے جو ان کے کمالات و نقائص کو مجروح کرتی ہیں، نیز امام بخاری نے اس رسالہ کی تصدیق کی چنانچہ مشک میں بھی اپنی معروف عبارت فن کا ثبوت نہیں دیا ہے، ضعیف احادیث اور مجروح راویوں سے بھی وہ سند لاتے ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالہ جز قرأت خلف الامام کے بارے میں میرا اجمالی تبصرہ ہے، اس اجمال کی اب تھوڑی سی تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیں۔

اس رسالہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ یہ ہے۔

(۱) عن اسمعٰل بن راسد عن الزہری عن عبد اللہ بن ابی رافع مولى بنی

ہاشم حدثہ عن علی بن ابی طالب، اذ الحریم بھی الامام فی الصلوات قارأ

بام الکتاب وسورۃ اخری فی الاولیین من الظهر والعصر وبقائۃ الکتاب

فی الاخریین من الظهر والعصر و فی الآخوۃ من المغرب و فی الاخریین من

العشاء۔

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امام نماز میں چہرہ کرے (یعنی نماز

سری ہو) تو تم ہذا امام کے پیچھے) سورہ فاتحہ اور ایک اور کوئی سورت پڑھو، اور یہ ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں اور صرف سورہ فاتحہ پڑھو اور یہ ظہر اور عصر کی دوسری دو رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں اور عشاء کی آخری دو رکعتوں میں۔

یہ اس رسالہ کی پہلی روایت ہے، آپ اس روایت کے مضمون میں غور فرمائیں کہ کیا اس سے امام بخاری کا معروف مذہب کا پتہ چلتا ہے، امام بخاری کا معروف مذہب یہ ہے کہ مقتدی ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا کوئی دوسری سورہ نہیں پڑھے گا، جب کہ حضرت علی کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ :

(۱) امام کی چہرے قرأت میں مقتدی خاموش رہے گا۔

(۲) جب امام سری نماز پڑھائے گا تو مقتدی ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسری سورہ بھی پڑھے گا۔

(۳) مقتدی ظہر اور عصر کی دو اخیر رکعتوں میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی دو اخیر رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔

آپ غور فرمائیں کہ ان تینوں باتوں کو امام بخاری کے معروف مذہب سے کیا ملتا ہے؟

(۱) دوسری قابل لحاظ بات یہ ہے کہ امام بخاری کا پنا رسالہ شروع کرنے کے لئے نہ قرآن پاک کی کوئی آیت لی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ حضرت ابو بکر و حضرت فاروق اور حضرت عثمان کا کوئی ارشاد ان کو ملا، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ملا اور وہ بھی ایسا اثر جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قرأت خلف الامام کے سلسلہ میں معروف ہو نہ مذہب معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے ان کا معروف مذہب مذہب مردود قرار پاتا ہے۔

(۲) اور لطف بالائے لطف یہ ہے کہ حضرت علی کا اثر بھی ائمہ محدثین کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے اس کی سند میں جو اسلم بن راشد راوی ہے اس کے بارے میں حضرت امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ لایحقیق بعد یثبہا یعنی اس کی حدیث لائق حجت نہیں ہوتی ہے۔

(۱)

اور حافظ ابن حجر تقریب میں فرماتے ہیں۔ فی حدیثنا عن الزہری بعض الوہم۔
یعنی ان کی جو روایتیں امام زہری سے ہیں اس میں کچھ وہم ہو گیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ
علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہاں جو اثر نقل کیا ہے وہ بھی امام زہری ہی سے نقل کیا ہے۔
بہر حال اس رسالہ کی جو پہلی حدیث ہے اس کا حشر آپ نے معلوم کر لیا، اور میری اوپر
کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ جو میں نے ابتداً یہ عرض کیا تھا کہ حضرت امام بخاری کا یہ
رسالہ نہ ترتیب کے لحاظ سے قابلِ لحاظ ہے، نہ یہ کوئی بہت تحقیق ہے، بلکہ امام بخاری کی پریشان
خاطری اور پر اگندہ ذہنی کا یہ رسالہ پتہ دیتا ہے۔ ہماری یہ بات صداقت سے بالکل خالی نہیں ہے۔
جب ہم حقائق کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے بعض کرم فرما فرماتے ہیں کہ تم اپنی
تحریریں امام بخاری کی شان و عظمت کا لحاظ نہیں کرتے ہو، یعنی اب حقائق کا اظہار بھی
جرم ہے۔

(۲) حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ میں دوسری حدیث وہ ذکر کی
ہے جو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ بہت مشہور ہے، جس کا مضمون یہ ہے۔
حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ
نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔

اس روایت کو امام بخاری نے پہلے تین سندوں سے ذکر کیا ہے، پھر اسی کو حضرت
معمر بن الزہری کی سند سے ذکر کیا ہے جس میں لاصحوا ولا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب
فصاحداً کا لفظ ہے یعنی اس روایت میں فصاحداً کا لفظ بھی ہے جس کے ساتھ
پوری روایت کا ترجمہ یہ ہو گا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ اور اس کے
ساتھ کچھ اور نہ پڑھے، چونکہ یہ صحیح روایت امام بخاری کے معروف مذہب کے خلاف ہے اسلئے
کہ ان کا مذہب تو یہ ہے کہ مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور
نہیں پڑھے گا، جب کہ حضرت عبادہ کا اس سند والی روایت میں حضور کا یہ فرمان ہے
کہ ہماری سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگا، تو حضرت امام بخاری

اس روایت کی اس زیادتی کو غلط ٹھہرانے کے درپے ہو گئے، فرماتے ہیں کہ قولہ فصاحداً غیر معروف، یعنی حضرت معمر کی روایت میں لاصلوۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے ساتھ فصاحداً کا جو لفظ ہے وہ غیر معروف ہے۔ حضرت امام بخاری کی اس بات میں کتنی صداقت ہے، اگر اس کے بیان کرنے کے درپے ہم ہوں تو خاماقت صرف ہوگا، اور مضمون بہت طویل ہو جائے گا، اسلئے ہم صرف یہ عرض کریں گے کہ حضرت معمر ثقہ اور نہایت قابل اعتبار راوی ہیں، اور محدثین نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ثقہ راوی کسی حدیث میں کوئی بات زیادہ بیان کرتا ہے تو اس کی وہ زیادتی قابل قبول ہے اس کو رد نہیں کیا جائیگا، ورنہ اس سے اس راوی کی ثقاہت بمرور ہو جائے گی اور وہ ثقہ باقی نہیں رہے گا البتہ اتنی شدہ ضرور ہے کہ اس کی وہ زیادہ مضمون والی روایت اس سے زیادہ ثقہ راویوں کی روایت کے خلاف نہ ہو۔

اب اس روایت میں آپ غور فرمائیں کہ حضرت معمر ثقہ راوی ہیں جو اس زیادتی کے ساتھ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور ان کی یہ زیادتی کسی ثقہ راوی کی روایت کے خلاف بھی نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ دوسووں نے اس حدیث کو ناقص ذکر کیا تھا، حضرت معمر نے پوری حدیث ذکر کر دی، ناقص کے مقابلہ میں پوری حدیث ذکر کرنے کو مخالفت نہیں کہا جاتا ہے، مخالفت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں احادیث کے مضامین ایک دوسرے کے ضد اور مخالف ہوں۔ اگر حضرت معمر کی حدیث میں یہ ہوتا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہی نماز ہو جائے گا تو یہ ابت مخالفت ہوتی مگر یہاں تو سورہ فاتحہ کے اثبات کے ساتھ ساتھ مزید کچھ پڑھنے کا ذکر ہے، مزید پڑھنے والی بات بعض دوسرے محدثین نے نہیں ذکر کی ہے، مگر ان محدثین کے اس کو نہ ذکر کرنے کا وجہ سے اس کا حدیث کا حصہ نہ ہونا تو نہیں ثابت ہوتا ہے، محدثین کا یہ عام دستور ہے کہ وہ کبھی پوری حدیث ذکر کرتے ہیں اور کبھی اس کا ایک حصہ ذکر کرتے ہیں، اور امام بخاری کے یہاں خصوصاً صحیح بخاری میں یہ بات بہت عام ہے، جیسا کہ اہل علم کو معلوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محدثین کو یہ قاعدہ بنانا پڑا کہ کوئی ثقہ راوی کسی زیادہ کو ذکر کرتا ہے وہ زیادہ مقبول ہوگی، اس کو ایک

مثال ہے، سمجھئے کہ ایک شخص جو سچا اور نفع - یہ وہ کتاب ہے کہ آج فلاں مسجد - فلاں ملکی
 امام صاحب نے نماز پڑھائی، ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ ان امام صاحب نے ننگے سر نماز پڑھا
 اور یہ بات کہنے والا بھی سچا ہے تو چونکہ اس کا یہ بات پہلے شخص کی بات کے خلاف نہیں ہے
 نماز پڑھانے کا دونوں تذکرہ کر رہے ہیں فرق یہ ہے کہ پہلے نے پوری بات نقل نہیں کی تھی اور
 دوسرے نے پوری بات نقل کر دی ہے، اسلئے اب اس دوسرے کی بات کو جب کہ وہ سچا اور
 قابل اعتبار ہے رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ دور نہ اس کی سچائی اور ثقاہت پر حرف آئے گا
 حالانکہ اس کی سچائی مسلم ہے بالکل اسی طرح حضرت عمرؓ پوری بات نقل کی ہے اس وجہ
 سے انکی بات کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

پھر امام بخاری کا یہ کہنا کہ فصحاء کا زیادتی غیر معروف ہے، اس وجہ سے وہ ناقابل
 قبول ہے، حد درجہ تعجب خیز ہے، اس طرح کی باتوں سے احادیث رسولؐ کے بارے میں تشکیک
 کا ذہن پیدا ہوتا ہے اور لوگوں میں انکار حدیث کا جذبہ پرورش پانے لگتا ہے، میں نے حد درجہ
 تعجب خیز اسلئے کہ اسے کہ کیا امام بخاری صرف انہیں حدیثوں کو قبول کرینگے جو معروف ہونگی
 اور جو احادیث غیر معروف ہونگی اگرچہ واقع میں وہ حدیث رسولؐ ہو امام بخاری اس کا انکار
 کریں گے؟ کیا کسی چیز کا غیر معروف ہونا اس بات کو لازم ہے کہ وہ موجود بھی نہ ہو، کہ مگر مرقا
 معروفہ، الفاظ ہے سعودیہ کا شہر الجفر اور بریدہ بھی اتنا ہی معروف ہے؟ اور کیا ان کا غیر معروف
 ہونا ان شہروں کے وجود کی نفی کر دے گا؟ اگر حضرت امام بخاری کا یہ اصول تسلیم کر لیا جائے
 تو ہر غیر معروف کی نفی کرنی پڑے گی۔

پھر کیا ضروری ہے کہ جو چیز امام بخاری کے نزدیک غیر معروف ہو وہ دوسرے
 محدثین کے یہاں بھی غیر معروف ہو، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے معاصر ہیں
 اور فن حدیث میں ان کے ہم پل ہیں، ایسے ایسے کافر فرقہ ہے، ان کے نزدیک فصحاء
 کا لفظ ایسا مشہور تھا کہ انھوں نے حضرت عمرؓ کی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ مسلم
 شریف میں ذکر کیا ہے۔

اس حدیث کا سلم شریف میں ہوا ۱۱۶، اس کے قابل اعتبار ہونے کا دلیل ہے، پس جن لوگوں نے حضرت عبادہ والی حدیث سے نصاً حدیث ۱۱ کا ٹکڑا حذف کر دیا ہے، تسووان کا ہے کہ انھوں نے ناقص حدیث ذکر کی ہے، حضرت معمر نے پوری حدیث ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات امت تک پہنچانے کا کام انجام دیا ہے، حضرت معمر نے اس حدیث کو حضرت امام زہری سے نقل کیا ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ امام زہری کے شاگردوں میں سے انکی حدیث کے بارے میں امام معمر سب سے زیادہ ثبت ہیں، امام ذہبی تذکرہ میں فرماتے ہیں - *هو من اثبت الناس في الزهري* یعنی امام معمر امام زہری کا حدیثوں کے بارے میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہیں، امام مسری: *نقله كما قال يثقال* کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے چودہ سال کی عمر میں جو حدیثیں سنی ہیں وہ میرے سینہ میں آج بھی اس طرح محفوظ ہیں *كأنه مكتوب في صدري* (تذکرہ) گویا کہ وہ میرے سینہ میں لکھی ہوئی ہیں۔

اب یہ کتنا عجیب بات ہے کہ جو شخص حضرت زہری کے باب میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو اس کا اس حدیث کو جو وہ زہری سے نقل کرتا ہے غیر معروف کہ کر دکر دیا جائے اور جو *اثبت في الزهري* زیادہ انکی زہری والی اسی حدیث کو قبول کیا جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انکی گنگا بہانا چاہتے ہیں۔

بہر حال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معیار حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ ثابت ہو قبول نہیں ہے، اس لئے کہ وہ فیروز مروف ہے۔ اور اس کا کسی نے متابعت نہیں کی ہے، قطعاً واقعہ کے خلاف ہے۔ اس کا معروف ہونا تو اس طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت امام مسلم نے اسکو اپنی مسلم شریف میں ذکر کیا ہے، اور یہاں کہ اس کا کوئی متابعت نہیں ہے، تو یہ بھی خلاف تحقیق بات ہے۔ حضرت معمر کا متابعت حضرت سفیان بن عیینہ جیسا محدث کرتا ہے۔ حضرت ابن عیینہ کا حدیث ابو داؤد میں ملاحظہ کر لی جائے۔ نیز حضرت عبد الرحمن بن اسحق نے بھی اس زیادتی کو نقل کیا ہے۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں - *ويقال ان عبد الرحمن بن اسحق تابع معمر*۔

یعنی کیا یہ جانتا ہے کہ عبدالرحمن بن اسحق نے معمر کی متابعت کیا ہے، اگرچہ امام بخاری نے حضرت اسحق کی حدیث کو یہ کہہ کر دلائل ان هذا من صحیحہ حلالہا ام لا یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث انکی صحیح حدیثوں میں سے ہے یا نہیں۔ عبدالرحمن والی حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، مگر اس مسئلہ میں امام بخاری کے ہم نوا امام بیہقی نے یہ کہہ کر کہ وہو کما قال یعنی امام بخاری کا یہ کہنا کہ عبدالرحمن بن اسحق نے امام معمر کی متابعت کی ہے، صحیح اور درست ہے، امام بخاری نے اس حدیث کے بارے میں جو شک پیدا کیا تھا اس کا ازالہ کر دیا ہے، اور امام بیہقی نے تو حضرت معمر کے دو تابع اور بھی ذکر کئے ہیں اور وہ ہیں امام اوزاعی اور شعیب بن حمزہ، اور ان دونوں نے جو احادیث روایت کی ہیں انکی حدیثیں فعلاً ادا کی زیادتی ذکر کی ہے امام بیہقی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے بلکہ صرف اتنا کہا کہ انا فی ہذا الزیادۃ یعنی اور زیادتی کو امام بیہقی تسلیم کرتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ حضرت معمر کی متابعت کرنے والے کئی جلیل القدر محدث ہو گئے، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت عبدالرحمن بن اسحق، حضرت امام اوزاعی اور حضرت شعیب بن حمزہ، اور یہ چاروں کے چاروں جلیل القدر محدث ہیں، اس واضح حقیقت کے باوجود حضرت امام بخاری کا یہ کہنا کہ اس زیادتی کو روایت کرنے والے صرف معمر ہیں اور ثقات محدثین انکی متابعت نہیں کرتے انکا سے کتنی بعید بات ہے، اگر یہ ثقات محدثین نہیں ہیں تو پھر دنیا میں ثقہ محدث صفت کا کوئی محدث نہیں ہوگا، اور خود بخاری کا ان تمام روایتوں سے دست کشی اختیار کرنی ہوگی جن کی سند میں یہ ائمہ حدیث مذکور ہیں، تاہم یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امام معمر کی روایت کی متابعت کرنے والے یہ چاروں وہ ہیں جنکی روایتوں سے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھری ہوئی ہے اور جن کی روایتوں پر خود بخاری کو اعتماد ہے۔

ایک اور بات جو ہماری نگاہ میں حضرت معمر کی روایت کو امام بخاری کے رد کرنے کی دوش کو بے اعتبار کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اپنے اس رسالہ کا ابتدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس حدیث سے کی ہے، اس میں خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ سورہ

فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی مقتدی پڑھے، اور امام بخاری اس رسالہ میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ان لا تصلو الا بقائتہ الکتاب وما نأد۔ یعنی یہ کہ بلا سورہ فاتحہ اور کچھ مزید کے نماز نہیں ہوگی، اور اسی کچھ مزید کو فصحاء اے حضرت معمر کی روایت میں ظاہر کیا گیا ہے، تو جب حضرت امام بخاری خود ایسی حدیثیں ذکر رہے ہیں اور ان پر کوئی کلام بھی نہیں کرتے، جن میں سورہ فاتحہ پر زیادتی کو ذکر کیا گیا ہے تو اب حضرت معمر کی حدیث میں جو فصحاء کا لفظ ہے اس کا انکار کرنا یہ محض زبردستی ہے، اور ایک مسلم حقیقت کا انکار کرنا ہے۔ اور ثقہ محدثین کو بے اعتبار کرنے کا ناروا کوشش ہے۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ رسالہ پڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہوں تو میری حیرانی میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اور امام بخاری کے بارے میں میرا حسن عقیدت شدید مجروح ہوتا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت معمر کی حدیث میں جو فصحاء کی زیادتی ہے اور جس کی متابعت بہت سے ائمہ حدیث نے کی ہے اس پر تو امام بخاری کو کلام ہے، مگر امام بخاری محمد بن اسحق کی سند والی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہر وہ نماز جس میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ ناقص ہوتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں یزید بن ہارون نے بغاقتہ الکتاب کا لفظ زیادہ کیا ہے، اس زیادتی کو وہ بسر و چشم قبول کرتے ہیں، حالانکہ یہاں تو محمد بن اسحق کی وجہ سے اصل حدیث ہی مخدوش ہے، محدثین نے محمد بن اسحق پر جتنا کلام کیا ہے کم ہی محدثین ہوں گے جن پر اتنی جرحیں کی گئی ہوں، محمد بن اسحق پر محدثین کی ان جرحوں کو نقل کرنے میں کافی طوالت ہے، ان کے بارے میں جو عام اتفاقی بات ہے وہ یہ ہے کہ معاذی میں تو یہ حجت میں مگر حلال و حرام کے مسئلہ میں یہ ناقابل اعتبار راوی ہیں، حافظ ذہبی نے ان کے بارے میں محدثین کی جرحوں اور تعدیوں کو نقل کر کے اپنا فیصلہ یہ سنایا ہے۔ والذی تقارہ علیہ العمل ان ابن اسحق المصنف فی المعنازی والایام النبویۃ مع ان

یشتا باشیاء و انما یسبحہ فی الحلال و الحرام (تذکرہ)

یعنی ابن اسحق منادی اور غزوات میں مرجع ہیں، اور اس میں بھی وہ بہت سی شاذ چیزیں نقل کرتے ہیں، حلال و حرام میں وہ حجت نہیں ہیں۔

ابن اسحق کے بارے میں یہ انتہائی درجہ کا معتدل فیصلہ ہے، اور اس معتدل فیصلہ کا حاصل یہ ہے کہ ابن اسحق کی روایتیں حلال و حرام لذذ دینی و بشری مسائل میں مانتا ہی قبول ہیں۔ نہ ہذا ابن اسحق قدری بھی تھے، یعنی ان کا شمار اہل سنت و ابجاہت میں ہے نہیں تھا، اور ابن اسحق کی ظاہری حالت یہ تھی کہ حافظ ابن ہدی فرماتے ہیں کہ کان یلعب بالمالیو لٹ کہ یہ صاحب مرغ بازی بھی کرتے تھے، (تذکرہ)

بہر حال امام بخاری کی ابن اسحق کی سند سے جو حضرت عائشہ کا روایت ہے وہ محدثین کے فرمان کے مطابق ناقابل اعتبار ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے اس رسالہ میں ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ اصل روایت میں فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے، مطلق قرآن کے پڑھنے کا ذکر ہے جو امام بخاری کے مذہب کے خلاف ہے۔ اس لئے انکو اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا پیوند ڈھونڈنا پڑا، اور اس پیوند کو امام بخاری بے چوں چرا تسلیم کرتے ہیں، اس لئے کہ اس پیوند کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث سے امام بخاری کا مقصد پورا ہوتا ہے۔

ناظرین حیران ہونگے کہ امام بخاری حضرت عمر کی حدیث جس میں لا ھک لولاء لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے ساتھ نصیحتاً دعا کا بھی لفظ مذکور ہے اسکو تسلیم کرنے سے کیوں شگبار ہے؟ یہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کا مذہب قرأت خلف الامام کے سلسلہ میں یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول سورہ فاتحہ کے ساتھ مزید کچھ پڑھنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اور یہ حکم مقتدی کا نہیں بلکہ امام اور منفرد کا ہے۔ یعنی اب اس حدیث عبادہ بن صامت کا تعلق منفرد اور امام سے ہوگا مقتدی سے نہیں، اور چونکہ حضرت عبادہ والی یہ حدیث

ان لوگوں کے مذہب کے لئے سب سے قوی دلیل تھی جو مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں اور یہ اس شکل میں ہو گا جب پوری حدیث کو صرف لاف و سلاطین لہر یقراً الا بقا تحت الکتاب تک مانا جائے گا، اور اس میں سے فصاحتاً کا کمال نکال دیا جائے گا اس وجہ سے نام بخاری اور ان کے ہم نوا کا پورا زور اس پر صرف ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے اس حدیث میں جو فصاحتاً کا لفظ بھی ذکر کیا ہے اس کو غلط قرار دیا جائے، اور اس عمل کے لئے محدثین کے اصولوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گئی ہیں یہاں صحیح حدیث کو غلط ثابت کرنے پر پورا زور صرف کیا جاتا ہے، اس کی ابتداء امام بخاری ہی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور اب انہیں کاسہا ہانا لے کر دوسرے بھی جن کا مذہب یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اس صحیح حدیث سے جان چراتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں عمارہ بن میمون رجب بن اشعث عن عطاء کے طریق سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ ذکر کی ہے۔
وفي كل صلوة تقبلاً فيها سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعنا صم دما اخفى حليتنا اخفينا حليكه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہر نماز میں قرآن کی جاتی ہے پس جس نماز میں حضور نے قرأت زور سے کی اور ہم کو سنایا ہم بھی ان نمازوں میں قرأت زور سے کہتے ہیں اور تم کو سناتے ہیں اور جن نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرأت کو ہم سے مخفی رکھا ہم بھی تم سے اپنی قرأت کو مخفی رکھتے ہیں۔

ملاحظہ فرمائیں کہ اس روایت کو امام بخاری اور ان کے ہم نواؤں کے مذہب سے کیا تعلق ہے، مگر چونکہ اس میں فی کل صلوة تقبلاً کا لفظ ہے اس وجہ سے امام بخاری نے اس سے یہ کشید کیا کہ مقتدی کی بھی نماز چونکہ غامض ہے اس وجہ سے وہ بھی قرأت کہے گا اور امام بخاری نے اس پر قطعاً دھیان نہیں دیا کہ پھر مقتدی کو چہری نماز میں جہراً قرأت

کرنی ہوگی اور سری نمازیں سرّاً قرأت کرنی ہوگی، اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم کو جن نمازوں میں مستحایا ہم بھی تم کو مستحایا ہے یہ مستحایا ہر قرأت سے ہوگا نہ کہ سرّاً۔

حضرت امام بخاری نے اپنے اس رسالہ میں بہت سی ایسی روایتیں ذکر کی ہیں جن کا ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن میں مطلق قرأت کا ذکر ہے سورہ فاتحہ کا ان میں کوئی تذکرہ ہی نہیں مگر امام بخاری بلا تکلف ان روایتوں کو ذکر کرتے جاتے ہیں، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اُنی کل مکتوۃ قرأتاً کیا ہر نماز میں قرأت ہے تو آپ نے فرمایا نعم ہاں ہر نماز میں قرأت ہے۔ اب اس روایت کا قرأت فاتحہ خلف الامام سے کیا تعلق ہے، مگر امام بخاری اس طرح کی روایتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں اور زبردستی ان سے اپنے مذہب قرأت فاتحہ خلف الامام کی تائید حاصل کرتے ہیں۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جیسا کہ معلوم ہے یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، مگر وہ اپنے اس رسالہ میں ایسی روایتیں بھی لیتے ہیں جن سے سورہ فاتحہ کا صرف جواز ثابت ہوتا ہے، مثلاً اس روایت کو دیکھیں۔

ابوعالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں پوچھا کہ کیا میں نمازیں قرأت کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا اُنی لا یستیقی من رب ہذا البیت ان اصل مکتوۃ لا اقرا فیہا ولوبام الکتاب یعنی میں اس گھر کے رب سے شرم کھاتا ہوں کہ کوئی نماز پڑھوں اور اس میں قرآن نہ پڑھوں، اگرچہ وہ سورہ فاتحہ کیوں نہ ہو۔ اس روایت سے نماز میں مطلق قرآن پڑھنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے نہ کہ بطور خاص سورہ فاتحہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پڑھنا مقتدی کے لئے ہے کہ امام کے لئے کہ تنہا نماز پڑھنے والے کیلئے مگر امام بخاری رحمۃ اللہ

اپنی فقہانیت سے اس کو بھی اپنے مذہب کی دلیل سمجھتے ہیں۔

اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت کو بھی امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔

عن یحییٰ البکاء^(۱) سئل ابن عمر عن القراءۃ خلف الامام فقال ما کانوا یرون
ما ساء ان یقرأوا بغایتہ الکتاب فی نفسہما۔ یعنی یحییٰ ابکار فرماتے ہیں کہ حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو قرأت خلف الامام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے
جہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔

اس روایت سے کیا سورہ فاتحہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے؟ بلکہ اس سے تو یہ معلوم
ہوتا ہے کہ عام طور پر صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں تھے، اور اگر پڑھتے بھی تھے تو اسکو
واجب نہیں سمجھتے تھے، اس طرح کی روایتوں کو ذکر کر کے معلوم نہیں امام بخاری کیا مقصد
حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ امام بخاری کو صرف حدیثنا حدیثنا
کہنے کا فن تو آتا تھا مگر انکو دین میں تغلق سے کچھ بہت زیادہ حصہ نہیں ملا تھا جس کو یہ بھی
معلوم ہو سکے کہ کون سی روایت اس کے مطلب کیلئے مفید ہے اور کون سی مضر اور کس
روایت سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور کون سی روایت اباحت اور حرام کو بتلاتی ہے جو
اتنی موٹی موٹی باتوں کا بھی احادیث سے پتہ نہیں چلا سکے اس کو دین میں فقہانیت سے
کیا نسبت ایسے مجرور قسم کے محدثین کو دین کے سرکہ خیز مسائل میں داخل انداز میں

(۱) تعجب ہے کہ امام بخاری نے یحییٰ ابکار کی روایت کو کیسے قبول کیا، یہ شخص انتہائی درجہ کا ضعیف
راوی ہے، المخرج و تقدیر اسکی روایتوں کو مردود قرار دیتے ہیں، ابو ذر و فرماتے ہیں کہ لیس بقوی
لسانی فرماتے ہیں، وہ متروک الحدیث ہے، دارقطنی فرماتے ہیں، ضعیف، ابن حبان فرماتے ہیں
اس سے حجت کچھ ناجائز نہیں ہے، ابن معین فرماتے ہیں وہ گنتی کے قابل نہیں ہے۔ دیکھو میزان
الاعتدال ص ۹۴ و تقریب لابن حجر و امام بخاری لکھا ضعیف و متروک راویوں کی روایت کا سہارا
لیتے ہیں۔ فہماں اللہ ما اعظم شامہ۔

گریز کرنا چاہئے تھا

یادش بخیر، حضرت امام بخاری یاسی قابلیت و تفقہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب منہ آتے ہیں تو ہمیں انسوس ہوتا ہے کہ جن صاحب کفہم کا حال یہ ہو کہ انکو اس کا بھی ادراک نہ ہو سکے کہ کون سی روایات ان کے مذہب کی موید ہیں اور کون سی روایتیں ان کیلئے مضر ہیں، کن روایتوں کے کسی چیز کا وجہ ثابت ہوتا ہے اور کن روایتوں سے بعض اباحت و جواز کا اثبات ہوتا ہے، انکو جو صلہ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف جنس قلم کو یہ اور اپنا زور آزمائی دکھلائیں اور وہ بھی بلا تحقیق اور خلاف واقعہ باتوں سے۔

کس رسالہ میں بھی امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو بخشا نہیں ہے موقع ملے تو ان کو اپنے قلم کا نشانہ ضرور بنالیے، بلکہ بالقصد والا ارادہ انہوں نے اس کا موقع نکالا ہے، چنانچہ اپنے اس رسالہ میں لکھتے ہیں کہ

وقال بعض الناس يحنينه آية آية في الوكعتين الأدليين

بالمفارسية ولا يقرأ في الأخوين - (ص ۷)

یعنی بعض لوگوں نے یہ کہلے کہ پہلی دونوں رکعتوں میں فارسی زبان میں ایک ایک آیت کا پڑھنا کافی ہے، اور آخر کی دو رکعتوں میں کچھ نہ پڑھے۔

جب امام بخاری بعض الناس کہتے ہیں تو معلوم اس سے انکی مراد حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات ہوتی ہے، بخاری کی یہ اصطلاح اہل علم میں بہت مشہور ہے، بخاری شریف میں بھی بعض الناس کہہ کر انہوں نے مذہب ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ پر غریب کاری لگانے کا کوشش کیا ہے۔

یہاں بعض الناس سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی ذات گرامی ہے۔ محشی نے حاشیہ میں امام ابو حنیفہ کے نام کی صراحت بھی کر دی ہے، اس عبارت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہے، وہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے اس طرح کا کوئی بات پسند صحیح یا غیر صحیح قطلاً ثابت

نہیں ہے، اگر میری یہ بات غلط ہے تو کوئی بھی نکاحی کا حمایتی لٹھے اور سندھیج سے امام ابو حنیفہ سے اس بات کو ثابت کرے۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتوں میں سے ایک بات وہ ہے جس کو انھوں نے اپنے اسی رسالہ میں نقل کیا ہے۔

اہل علم کو معلوم ہے کہ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مخصوص ترین تلامذہ میں سے تھے اور ان کے علوم کے امیں، فقہ و حدیث میں ان کا مقام معلوم کرنا ہوتا تو حافظ ذہبی کا تذکرہ دیکھو، امام ذہبی نے صحابہ کرام کے بعد کبار تابعین کا ذکر شروع کیا ہے تو پہلے نمبر پر ان کا ذکر کیا ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں۔۔۔ مکان فقیہا اما ما بارحاطیب الصوت باقرا آن ثبتا فیما یسئل صاحب خیر وورع کان۔

یثیبہ ابن مسعود فی ہادیہ دلبہ وسمتہ وفضلہ۔ یعنی علقمہ فقیہ، بلند مرتبہ امام، قرآن بہترین آواز میں پڑھنے والے تھے، احادیث کے بیان کرنے میں ثبت (انتہائی درجہ احتیاط سے بیان کرنے والے) تھے، صاحب خیر و صاحب ورع تھے، چال ڈھال حالت و سیرت اور عقل و کمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشابہ تھے۔

نیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صحابہ کرام کو چھوڑ کر حضرت علقمہ کے پاس کیوں آتے ہیں، تو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت علقمہ سے علمی سوالات کرتے ہیں اور ان سے فتویٰ معلوم کرتے ہیں۔

صرف اتنے سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علقمہ کا دین اور علم میں کیا مقام تھا، مگر چونکہ حضرت علقمہ کے واسطے ہی سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم ابراہیم نخعی تک اور ان سے حضرت یحییٰ و تک اور ان سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام فقہاء کو ذہب تک پہنچا ہے اور کو ذہابوں کی فقہ سے حضرت امام بخاری کو نیز ازیں ہے، اس وجہ سے انھوں نے حضرت علقمہ جیسے شخص کو بھی نہیں بخشا اور ان کے بارے میں اسی کتاب میں خدا کا خون کھائے بغیر یکہ مارا کہ علقمہ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں یہ مروی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن سے سورہ فاتحہ کو سنا دیا

تھا (یعنی نکال دیا تھا) امام بخاری کے الفاظ یہ ہیں۔ ویسوی ایضاً ص ۱۸۱ انھم وجوا
فاتحۃ الکتاب من المصحف۔ اس کا ترجمہ درہم ہے جو ادب پر میں نے کیا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہتے وقت امام بخاری کے ذہن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
وہ ارشاد بالکل محو ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ، آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے یہی
کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے، امام بخاری نے حضرت علقمہ کی شان میں یہ
غلط بات اسلئے کہی کہ ان کا مذہب قرأت خلف الامام کا نہیں تھا، تو اب امام بخاری یہ ذہنی نشانی
کروانا چاہتے ہیں کہ حضرت علقمہ وغیرہ تو سورہ فاتحہ ہی کے دشمن تھے اس کو وہ امام کے پیچھے پڑھیں گے
کیا، انھوں نے تو اس کو قرآن ہی سے نکال دیا تھا۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ان کے حاسد و دہنے بہت سی خلاف واقعہ باتوں
کو ان کے زمانہ میں مستہزئ کرنا شروع کر دیا تھا، جو بعد میں رداج پانی چلی گئیں اور اس کی تحقیق کئے بغیر
کہ حضرت امام کی طرف ان باتوں کی نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں، بہت سے بزرگوں نے انکو اپنی
کتا بوں میں نقل کرنا شروع کر دیا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کا شکار ہوئے، اللہ
انکی ادد ہم سب کی زلات کو معاف کرے۔

ان چند باتوں سے آپ نے معلوم کر لیا ہو گا کہ امام بخاری کے رسالہ جزء قرأت خلف الامام
کی حقیقت کیلئے، اور وہ کتنا قابلِ بھروسہ اور تحقیقی اور اپنے مقدمہ میں کتنا کامیاب رسالہ ہے۔
میں اسی مختصر تحریر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، پورے رسالہ پر تبصرہ کرنا اس وقت میرے
پیش نظر نہیں ہے۔

اظلاًً غرض ہے کہ اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو اس کیلئے ذرزم کے صفحات حافر
ہیں وہ آئے اور اپنی تحقیق پیش کرے۔

محمد عبداللہ قاسمی غازی پوری

قسط ۲

بریلوی مذہب پر ایک نظر

حضور ہر جگہ موجود ہیں

مفتی احمد یار خاں حنا لکھتے ہیں :

” اس آیت سے تین طرح حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے ۔
 ایک یہ کہ جانتکھ میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس
 حضور تشریف لائے جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہیں اور مسلمان
 تو عالم ہیں، ہر جگہ ہیں تو حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں ۔ ” جادو کی صحت ۱۲۳
 فاشدہ ۱۔ بلکہ آپ یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مسلمانوں کے پاس بھی ہیں
 جو ابھی عالم وجود میں نہیں آئے ہیں اسلئے کہ خطاب تو قیامت تک کے مسلمانوں سے ہے ۔
 ناظرین کو ام ! ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے ۔ مگر بریلوی مذہب
 میں آنحضور بھی ہر جگہ موجود ہیں تو اب اللہ و رسول میں فرق کیا رہا ۔ بریلوی حضرات اس غلو کو
 محبت رسول سے تعبیر کرتے ہیں ۔

بہت سی مخلوق ہر جگہ حاضر و ناظر ہے

یہی مفتی صاحب لکھتے ہیں :

• اور ہر جگہ پر حاضر دناظر ہونا قہریت میں مخلوقات کو کیا گلی ہے ماننا پڑے گا کہ یہ صفت بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرما ہوئی ۔ منہ جا رہی تھی خاشاک :- آپ ذرا مفتی صاحب موصوف سے پوچھیں کہ پھر انھوں کو کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا رہی اور یہ آپ کا وصف کمال کہاں ہوا ، کاش مفتی صاحب ان ہیبت کی مخلوقات کا پتہ بھی بتلا دیتے ۔

آنحضور ایک ہی وقت میں کڑور ہا جگہ

مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں :

” اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کڑور ہا جگہ ایک ہی وقت میں تمام قبور میں پیش کئے جاتے ہیں ۔ ” مقیاس حقیقت ص ۶۷۷

آنحضور فوق الارض بھی حاضر دناظر اور تحت الارض بھی اور آپ کو ایسا ہی سمجھنا ایمان کی کسوٹی ہے

مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں :

• ایک ہی وقت میں ۔ آنحضور ۔ روئے زمین پر بھی حاضر دناظر ہیں ۔ جو اپنے زائرین کو مختلف مقامات پر زیارت سے شرف فرما رہے ہیں ، اور تحت الارض بھی کڑور ہا ملکوں میں بلا امتیاز زیارت کو دار ہے ہیں اور خواہی کو بلا قوم دلا مراقبہ یا مشافہ زیارت سے سرفراز فرما رہے ہیں ، جیسے قبور میں اہل قبور کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر دناظر ہونا اور آپ کی پہچان پر تعلق کا دار و مدار ہے ، اسی طرح فوق الارض بھی ہر اہل ایمان کے واسطے آپ کے حاضر دناظر سمجھنا ایمان کی کسوٹی ہے ۔

خاشاک :- خیر یہ ایمان کی کسوٹی ہے یا کفر و شرک کا یہ تو مولوی صاحب جانیں ۔

یہ کہ دریا ملکوں ذالی بات تو مولوی صاحب کی ہے۔ بہت دلچسپ ناظرین کی معلومات ہیں اس سے یقیناً افسانہ چڑا ہو گا۔

اور سنئے مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔

اب عالم برزخ میں بھی آپ کا حاضر و ناظر ہونا عالم دنیا میں بھی اور عالم حکومت

میں اور لامکان میں بھی اور وہ وہاں اظہر پر جانے والوں کو بھی سوال و جواب دہیں

فرماتے ہیں اور جنت پر تخت نشین بھی ہیں اور ہر مقام پر سونے والے اور نیار

خائن کا۔ کرام کو بھی اپنی زیارت سے شرف فرماتے ہیں: کتاب مذکور ص ۲۷۷

بشر کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں محمد کا رتبہ خدا سے ملائیں

نہ توحید میں فرق اس کے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

ابلیس اپنی جگہ سے تمام روئے زمین کے انسانوں کو دیکھتا ہے

صوفی ائمہ دہ لکھتے ہیں :

”یہی حال ابلیس بعین کلمہ ہے کہ اپنی جگہ سے تمام روئے زمین کے انسانوں کو

دیکھتا ہے اور ہر ایک کے حال کے مطابق دوسرے ڈالک ہے یہ بات قرآن مجید

سے ثابت ہے“ تنویر النکوح اطرس ص ۶۴

فائدہ : صوفی صاحب کا یہ لکھنا کہ شیطان اپنی جگہ سے تمام روئے زمین کے

انسانوں کو دیکھتا ہے، قرآن مجید پر افتراء اور بہتان ہے خیر اس کا انجام تو صوفی صاحب

جنگتیں گے ہم کو تو بریلوی حضرات سے یہ پوچھنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے

والو ذرا بتلاؤ کہ جب سارا روئے زمین ابلیس کی نگاہ میں بھی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

حاضر و ناظر ہونا کہاں سے آپ کیلئے باعث کمال ہوا۔ آپ کے صوفی صاحب نے تو اللہ و

رسول اور ابلیس سب کو معاذ اللہ برابر کر دیا۔ یہی صوفی صاحب لکھتے ہیں :

”اب یہی دوسری صورت کو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ خاص سے سب کا

مشاہدہ فرماتے ہیں یہ بھی نقلاً و عقلاً جائز اور ممکن ہے دلائل تقلید تو یہ ہیں کہ
قرآن مجید میں ابلیس اور اس کے ہاں سے یہاں آئی ہے۔ انہما یراکم ذبیلاً
من حیث لا تتردد تھم بیشک ابلیس اور اس کا قبیلہ اس حیثیت سے
نہیں دیکھتا ہے کہ تم ابھی نہیں دیکھ سکتے یعنی ابلیس اپنے مقام سے ہی تمام
روئے زمین کے انسانوں کو دیکھتا ہے۔ (ص ۱۱۳)

فائدہ :- دیکھا آپ نے دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ آنحضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں
اور دلیل میں وہ آیت پیش کی جا رہی ہے جو ابلیس عین کے متعلق ہے اور ان صوفی صاحب کو شرم
نہ آئی کہ آنحضور کس دور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابلیس عین پر قیاس کر رہے ہیں، کون صاحب کا
اس کو گوارا بھی کر سکتا ہے اور وہ صوفی صاحب کا شیطان کا حاضری و ناظری اور اس کے ہر جگہ
سے دیکھنے کیلئے اس آیت کا پیش کرنا تو یہ بیچارے کی مریض ذہنیت اور حماقت کا دلیل
ہے خود آیت کا ترجمہ بتلا رہا ہے کہ صوفی صاحب بیچارے معصوم عن العلم ہیں۔

کسی بھی کافر و مسلم کو عذاب قبر نہیں

صوفی صاحب مذکور لکھتے ہیں :

۔ جس قبر میں آپ دفن ہوئے ہیں بوقت سوالی منکر کبیر وہ شخص ہرگز

مغذب نہیں بلکہ اس کو اوشاد ہوتا ہے سو جاسیے وہ اپنی موت ہے (ص ۱۲۵)

فائدہ :- حدیث سے ثابت ہے کہ قبر میں جب کبیرین سوال کرتے ہیں تو یہ بھی

پوچھتے ہیں من هذا الرجل یہ آدمی یعنی آنحضور کون ہیں مسلم اپنے عقیدہ کے مطابق جواب

دیتا ہے اور کافر اپنے عقیدہ کے مطابق، پھر کافر کیلئے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور مسلم کیلئے

جنت کا لیکن بریلوی حضرات کے یہاں نہ کافر کو عذاب ہوتا ہے نہ مسلم کو اسلئے کہ ان کا تو

یہ نکتہ عقیدہ ہے کہ آنحضور ہر جگہ ہیں اور ہر قبر میں بر نفس نفیس تشریف فرما ہیں کافر کی قبر

میں بھی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اسلئے بقول صوفی صاحب وہ بھی عذاب قبر سے مامون ہوتا ہے۔

غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے

احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا، غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ (ص۔)

فائدہ :- قرآن تو کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ ہونے سے مگر بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔

آنحضور اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہو سکے۔

مولانا احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں :-

پھر اہل غالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں پر چند آنحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کل پڑھنے کو فرمایا نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں۔ (شمول الاسلام ص ۸۷)

فائدہ :- عجیب بات ہے بریلوی حضرات اور ان کے اعلیٰ حضرت آنحضور کو ایک طرف مختار کل بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف اتنا عاجز بھی کہ اپنے چچا جیسے انسان کو بھی ایمان پر آمادہ نہ کر سکے، لہذا یہ عقیدہ ہی غلط کہ آنحضور مختار کل ہیں۔

پسینمبروں وغیرہ سے مدد چاہنا

مولانا احمد رضا خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یا ولی اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں اور پسینمبروں اور ولی اللہ سے مدد چاہنا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں :-

جائز ہے جب کہ انھیں بندہ خدا اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور انھیں باذن اعلیٰ و المدبرات امر سے جانے ماننے اور اعتقاد کرے، یہ حکم خدا

فردو ہیں ہی سکتا اور اللہ عزوجل کے دیئے بغیر کوئی ایک جہ نہیں دے سکتا
 بلکہ خوف نہیں ہو سکتا چاک نہیں ہلا سکتا اور بیشک سب مسلمانوں کا یہی
 اعتقاد ہے۔ (احکام شریعت ص ۴۴)

فیر اللہ سے دعا ہے کہ چاہنا بڑی عیادت ہے میں جائز ہے اگرچہ مسلمان پنجوقتہ نماز میں یہی
 پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا اعلیٰ حضرت ترمذی کرتے ہیں۔ ہم بھی
 کو پوجیں اور بھی اسے دعا ہے۔ مگر یہاں اعلیٰ حضرت بریلویوں کے معروف عقیدہ کی خلاف
 بات کہہ گئے۔

سب چیزیں حلال ہیں

مفت احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں :

”خلق لکھما فی الارض جمیعاً۔ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں ہمارے
 لئے پیدا فرمائیں۔ جب تمام چیزیں ہمارے لئے پیدا ہوئیں تو سب چیزیں
 حلال ہی ہیں۔ جنہیں رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ اس ماحول سے
 حرام ہوئی گی۔“ (ص ۳۹ راہ جنت)

سب حرام چیزوں کا بیان قرآن میں ہے

مفت احمد یار خان صاحب وقد فصل لکھما حرم حکم کی تفسیر میں لکھتے ہیں
 ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن حکیم نے حرام چیزوں کا تفصیل وار بیان فرمایا۔
 حلال چیزیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں جو حرام نہیں وہ حلال ہے۔ اہل
 ہندو میں اباحت ہے۔ (راہ جنت ص ۳۶)

فائدہ ۱۔ پہلی عبارت سے معلوم ہوا کہ صرف وہی چیزیں حرام ہیں جسے اللہ نے حرام
 کیا حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی جس چیز کو حرام قرار دیں وہ بھی اسی طرح

عے حرام ہے جس طرح اللہ کی حرام کردہ چیز ہے۔

دوسری عبارت سے معلوم ہوا کہ حرام چیزوں کا تفصیل دہ بیان قرآن، حدیث اور جن چیزوں کا بیان قرآن میں نہیں ہے وہ حلال ہیں اس لئے کہ اصل استیاد میں اباحت ہے تو گویا چاہا، علی گہ حاد وغیرہ بھی بریلوی حضرات کے یہاں حلال ہیں اسلئے کہ ان کی حرمت کا بیان قرآن میں نہیں ہے۔

نوٹ :- راہ جنت مفتی احمد یار خان صاحب کے لٹکے مفتی اقتدار احمد صاحب کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ مگر اصل مصنف باپ ہیں بیٹے کا نام محض دکھا دے کا ہے۔

عرس میں ڈھول سازنگیاں وغیرہ بجانا حرام ہے

مولانا احمد رضا خان صاحب کے سوال کیا گیا کہ عرس میں ڈھول سازنگی وغیرہ بجانا گناہ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں۔

۔ ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گناہ گار ہیں، ایمان سب کا گناہ عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہے، قوالوں کا بھی گناہ عرس کرنے والوں پر بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر ت گناہ کہ کچھ کسی آئے یا اس کے اور قوالوں کے ذرہ حاضرین کا دباں پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو نہیں بلکہ حاضرین میں ہر ایک پر اپنا پورا گناہ اور قوالوں پر اپنا پورا گناہ الگ اور قوالوں کے برابر جدا اور سب حاضرین کے برابر علیحدہ وجہ یہ ہے کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلایا ان کے لئے اس نے گناہ کا سامان پھیلا دیا اور قوالوں نے انھیں سنایا اگر وہ سامان نہ کرتا یہ ڈھول اور سازنگی دستا تے تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے اس لئے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا پھر قوالوں کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہوا وہ نہ کرتا تو نہ بلاتا تو یہ کیوں کرتے بجاتے ہذا قوالی کا بھی گناہ اس بلانے والے پر۔ (احکام شریعت ص ۲۲، ۲۳)

خاندانہ :- ذرا اعلیٰ حضرت بریلوی کے اس فتویٰ کو عرس کرنے والے اور وزارت
پر جلد اور سازنگی بجالانے والے بریلوی حضرات غور سے دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا اردو ادب
ذرا گاڑھے قسم کا ہوتا ہے۔ یہ جہالت اس کا ایک نمونہ ہے۔

حضور کا علم غیب محدود ہے

مولانا ارشد القادری لکھتے ہیں :

۔ قد مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن آیتوں یا حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے لئے علم غیب کا ثبات کیا گیا ہے، وہاں علم غیب سے مراد محدود اور
عطائی علم غیب ہے جو ایک بندے کا صحیح منصب ہے۔ (کتاب علم غیب)
اس کتاب میں لکھتے ہیں :

۔ حضور کے لئے علم غیب عطا فی محدود کا ثبوت بھی درست ہے۔
خاندانہ :- اس بیان سے معلوم ہوا کہ حضور کو تمام اشیاء کا علم نہیں تھا بلکہ محدود
اشیاء کا علم تھا جو بریلوی مسلک کی خفلات ہے۔

غیر اللہ کے لئے جانور ذبح کرنا حرام ہے

مولانا احمد رضا خان صاحب تحریر فرماتے ہیں :

۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لعن اللہ من ذبح لغير اللہ خدا کی لعنت
ہے اس پر جو غیر خدا کیلئے ذبح کئے۔ پھر لکھتے ہیں۔ اگر کوئی جانور
اجل یہ نسبت و امانت بقصد عبادت غیر ہی کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔
خاندانہ :- مولانا احمد رضا خان صاحب کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ قبروں وغیرہ پر جو
غیر اللہ کیلئے جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ شرک و کفر ہے۔

غیر مقلد عالم مولانا محمد جونا گڑھی کا کچھ ذکر خیر

محرمی حضرت مولانا زادت مبارک

”استلام علیکم صلوٰۃ اللہ وبرکاتہ“

جناب دلا کے مضامین نگاہوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ دہرم پرچہ کا مطالعہ پابندی سے کرتا ہوں۔ اچھا اللہ آپ کے قلم کے ذریعہ غیر مقلدیت کی حقیقت آشکارا ہوئی جا رہی ہے اور حق کا نور پھیلنا جا رہا ہے۔

جناب دلا ادھر کچھ دنوں سے ہندوستان میں غیر مقلدین کے کچھ اور بڑے مولانا محمد جونا گڑھی کی کتابوں کی بڑی سرگرمی سے اشاعت کر رہے ہیں، برائے کرم مولانا جونا گڑھی کی شخصیت اور ان کی کتابوں کی حقیقت سے ہمیں واقف کرائیں۔ میں کرم ہو گا۔

دوست سلام

ذوالفقار پیراچی مقیم جگیشوری ممبئی

مناہنامہ ! مولانا محمد جونا گڑھی کا ایک رسالہ دلا کی شہر ہے، وہ پاکستان کا پہلا میرے پاس ہے، اس میں مولانا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سن ۱۸۹۰ء میں جونا گڑھ کاٹھیاواڑ میں پیدا ہوئے، دہلی میں تعلیم حاصل کی، پھر دہلی میں مدرسہ محمدیہ قائم کیا جس کے مولانا ہی صدر مدرس تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے،

۔ قدرت نے تصنیف و تالیف کا بڑا پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا ۔

اور لکھا ہے :

توحید و سنت کے ہر محاذ سے دین حق کی حمایت کی اور شرک و بدعات کے تمام قلعوں پر زبان و قلم کے گولے برسائے ۔

اور لکھا ہے :

آپ کے قلم حق رتن سے جوشا ہر کار علمی اور تحقیقی رسائل اور اعلیٰ کتابیں مرتب ہو کر شائع ہوئیں وہ اردو زبان میں دینی علوم کا بڑا قابل فخر سرمایہ ہیں جس کے بار احسان سے اردو دنیا کبھی مسکدوش نہیں ہو سکتی۔

آپ ایک رسالہ ، اخبار محمدی ، کے نام سے نکالتے تھے ، آپ پچاس سال کی عمر میں ۱۳۶۶ مطابق ۱۹۴۷ء میں حرکت قلب بند ہو جانے سے وفات پا گئے ، انتقال وطن جوناگڑھ ہی میں ہوا ۔

یہ تو ہے مولانا جوناگڑھ کی مختصر سوانح ، آپ کے حالات لکھنے والے نے لکھا ہے کہ قدرت نے آپ کو تصنیف و تالیف کا بڑا پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا ۔ اور پھر لکھا ہے کہ آپ کفر و شرک کے قلعوں پر گولے برساتے رہے ، آپ کا پاکیزہ ذوق کیا تھا اس کا اندازہ انکی کتابیں پڑھنے والوں کو خوب ہے ، اپنی زبان و قلم سے فقہ حنفی اور احناف کے خلاف مغلطات کے آثار زندہ کی بھر بہاتے رہے ، غیر متقلدین میں ایسے گندہ قلم اور گندے زبان والے دو چار ہی گذرے ہیں ، اسی مغلطات کا آثار بہانے کو صاحب سوانح نے کفر و شرک کے قلعے پر گولے برسائے رہے ۔ سے تعبیر کیا ہے سئلے کہ جوناگڑھ کی نزدیک تقلید شرک ہے ، اور متقلدین مشرک ہیں ۔

ربا آپ کی علمی و تحقیقی شان کو اس کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے ، اپنے رسالہ چلہ پر ایک نظر یہاں نے دیا ہے کہ سولہ سائیکل کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں موصوف کا خیال ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ، اس کا ایک مسئلہ یہ ہے ۔

يُنْتَظَرُ الرَّجُلُ مِنْ نَدَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى الْوَجْدِ وَالْيَأْسِ وَالْعَصْدِ
وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَصْدَيْنِ -

اس کا ترجمہ موصوف نے یہ کیا ہے -

یعنی آدمی اپنی ذی محرم رشتہ دار محبت کے چہرے اور سر اور سینے اور
دانتوں اور بازوؤں کو دیکھ سکتا ہے - ۱۵۱

چاہے کہ عبارت میں ساقین کا لفظ ہے - خط کشیدہ عربی لفظ دیکھیں، اس کا
ترجمہ دونوں پنڈیاں، ہو گا - ساق کے معنی عربی میں پنڈلے کے ہوتے ہیں، مگر ہدایہ کی غلطیاں
نکالنے والے یہ غیر مقلد قابل مولوی صاحب اس کا ترجمہ زبان - کر رہے ہیں، زبان کیلئے عربی
میں - فخذ - کا لفظ آتا ہے نہ کہ ساق کا -

قابلیت کا عالم تو یہ ہے کہ لفظ ساق اور لفظ فخذ میں جناب کو فرق سمجھ میں نہیں آتا
ہے اس پر وہ صاحب ہدایہ کی غلطیاں نکالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں - یہ ہے موصوف کی علمی
و تحقیقی شان -

دوسری بات یہ ہے کہ جناب والا کو ہدایہ کا یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نظر
آتا ہے - تو صحیح مسئلہ کیا ہے جو مذہب غیر مقلدین میں قرآن و حدیث کے موافق ہے، اگر کسی
غیر مقلد میں حوصلہ ہے تو وہ صحیح مسئلہ پیش کر کے مولانا جونا گڑھی کی صداقت کو ثابت کرے
ہاں ذرا کوئی غیر مقلد قرآن کی وہ آیت اور وہ حدیثیں بھی پیش کرے جس سے ہدایہ کا مذکورہ
مسئلہ غلط ثابت ہوتا ہو، ساق کا ترجمہ زبان کر کے موصوف محقق صاحب ہدایہ کی خلاف
طوفان برپا کرنے کا ارادہ کئے ہوئے تھے مگر ہدایہ کا مسئلہ اپنا جگہ پر بیٹھا رہا اور خود موصوف
کی تحقیقی و علمی شان کی حقیقت ظاہر ہو گئی -

(۱۱) اسی کتاب میں ہدایہ سے ایک مسئلہ منکول ہے -

فَبَيْدَ الْعَصْلَ وَالَّتَيْنِ وَتَبَيَّدَ الْحَنَظَةَ وَالْأَرْقَ وَالنَّارَ بِرَحْلٍ لَالٍ

اس کا یہ فاضلہ ترجمہ کیا ہے -

یعنی شہد کی، انجیر کی، گیسوں کی، جود کی اور جو کی شراب حلال ہے۔ حد ۱

جاء۔ میں فقط نبیذ آیا ہے، اس کا ترجمہ شراب کرنا انتہائی درجہ کی حماقت اور
جہالت ہی نہیں بلکہ بے دینی اور حد کفر تک پہنچانے والی بات ہے، اردو میں شراب کا مفہوم
ہر عام دماغ میں جاتا ہے، نبیذ کا ترجمہ شراب کہنے کے اس غیر منقولہ اپنی حماقت و جہالت
کا ہی نہیں بلکہ اپنی بے دینی کا بھی اظہار کیا ہے۔ نبیذ عربی میں اس شربت کو کہا جاتا ہے جو
کھجور، منقہ، شہد، گیسوں اور جو سے تیار کیا جاتا ہے۔ مجمع الباری میں ہے۔

۱۔ النبیذ ما یعمل من الاشربة من القضا والزیب والعسل والحلقة
والشعیر۔ یعنی نبیذ ان شربتوں کو کہتے ہیں جو کھجور، منقہ، شہد، گندم اور جو سے
تیار کیا جاتا ہے۔ نبیذ کو عام طور پر عرب بطور لذیذ اور مقوی غذا کے استعمال کرتے تھے، خود
حضورؐ نے اور آپؐ کے صحابہ نے نبیذ کا استعمال کیا ہے، جس شربت کو حضورؐ نے حلال کہا
ہو اور اس کو پیل ہو، صحابہ کرام اس کا استعمال کرتے رہے ہوں اس کو اردو والی شراب بنا کر اس
فہم قلم نے اپنا ایمان خراب کیا ہے، اگر اس نے تمہارا کیا ہے تو اس سے اس کی بددینی و
بے ایمانی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ و مرغوب اور استعمال کی جانے
والی چیزوں کو حرام قرار دینا حد کفر تک پہنچانے والی بات ہے۔

اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ کا استعمال کیا ہے کہ نہیں تو سنئے، مسلم
شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد سقی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بقدری هذا النبیذ، اب کلام العسل والنبیذ والماء واللبن۔ رواہ
مسلم مشکوٰۃ) یعنی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پئے اس پیالہ سے ہر طرح کا مشروب
پلایا ہے۔ مشہد بھی نبیذ بھی پانی بھی اور دودھ بھی۔

مسلم شریف ہی کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

کان نبیذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقاء یوکل اهلہ ولہ
عن لاء نبیذ لا غد ولا فی شبابہ و شام و نبیذہ و شام فی شبابہ و غدوة (بدوہ مسلم
مشکوٰۃ)

یعنی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سوراخ والے چمڑے کی جھولی میں جس کا
 اوپر کا حصہ باندھ دیا جاتا تھا نبیذ بناتے تھے صبح کو نبیذ بناتے تھے اسے آپ رات میں پیتے تھے
 اور رات کو نبیذ بناتے تھے اسے آپ صبح میں پیتے تھے۔

اللہ سلم شریف ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے فرماتے تھے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شروع رات میں نبیذ بنائی جاتی تھی تو اس کو آپ صبح میں
 پیتے تھے پھر اسکو آنے والی رات میں پیتے تھے اور پھر اسی کو دوسرے دن بھی پیتے تھے اللہ
 پھر دوسری رات بھی پیتے تھے اللہ پھر تیسرے روز عصر تک اس میں سے پیتے تھے، اس کے بعد
 بھی اگر کچھ بچ جاتی تو خادم کو پلا دیتے تھے یا پھر بہانے کا حکم فرماتے تھے۔ (ردہ مسلم مشکوٰۃ)
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات تین روز تک اسی ایک نبیذ کا آپ استعمال
 فرماتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی تین روز تک بھی نبیذ میں نشہ نہیں پیدا ہوتا ہے، اسلئے
 کہ نشہ پیدا ہونے کے بعد اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔

بہر حال نبیذ جب تک کہ اس میں نشہ نہ پیدا ہو مطلقاً حلال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا یہ محبوب مشروب تھا، اسکو حرام قرار دینا اور اس پر اہل اللہ کے مغموم والے شراب کا لفظ استعمال
 کرنا انتہائی درجہ جہالت اور بدینی کی بات ہے بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ایسے شخص کا ایمان
 ہی خطرہ میں ہے۔

جب آدمی پر غیر مقلدیت کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ اس قسم کا پڑیان بکتا ہے اور اپنا ایمان
 کھوتا ہے، اللہ نبیذ کو اُردو والی شراب بناتا ہے۔
 (۳) اسی کتاب میں پڑیا کا یہ مسئلہ لکھا ہے۔

عصیر العنب اذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه، حلال فانما اشتد
 اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور انگور کی شراب جس میں انگور کا شیرہ بچے میں دو تہائی جل گیا ہو
 اور ایک تہائی رہ گیا ہو وہ حلال ہے۔
 خدا کوئی اس قابل ہے پوچھے کہ عصیر العنب کا ترجمہ انگور کی شراب اُردو و عربی کی

کس لغت میں ہے، ہر ایہ اور صاحب ہدایہ کی دشمنی نے دماغ خراب کر رکھا ہے کہ اس کو حصیہ اور خمر کافرن بھی میں نہیں آتا۔ عصیہ والعذب کا ترجمہ تو انگور کا شیرہ یا عرق ہے مرنے جانا تھا اور یہ غیر مقلد قرآن و حدیث کے سمجھنے والے قابل صاحب اس کا ترجمہ انگور کا شراب کر رہے، اس حالت اور عاقبت کے باوجود صاحب ہدایہ پر آنکھیں دکھاتے ہیں، اگر ہدایہ کا یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو صحیح مسئلہ قرآن و حدیث والا کیا ہے؟ ذرا کوئی غیر مقلد بتلائے تو مسہبی، غیر تعلدیت نام ہی ہے اسکا بد اسلاف کے خلاف طوفان بد تمیزی پیدا کرنے کا، زندگی بھر یہ صاحب جن کا نام محمد جو ناگڈھی تھا، اور جن کے قلم سے جیسا کہ آپ نے معلوم کیا علمی شاہکار اور تحقیقی رسائل اور اعلیٰ درجہ کی کتابیں نکل کر شائع ہوئی ہیں، یہی کھیل کھیلا کرتے رہے تا آنکہ اسی کیس میں مر گئے اور جو ناگڈھی دفن ہو گئے۔

ایک ہی کتاب کے ان تین نمونوں سے آپ نے جو ناگڈھی صاحب کی قابلیت کا اندازہ لگایا ہوگا۔ اور یہ صاحب کس کردار کے تھے اس کو آپ نے معلوم کر لیا ہوگا۔ یہ جو ناگڈھی کتاب بڑا جاہل فقہ پرور، فقہ حنفی کا دشمن اور شر انگیز تھا۔ میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں اس نے علم کے نام پر علم کو کتنا دبوکایا ہے، میں آپ کو بتلا نہیں سکتا مثلاً یہ لکھتا ہے کہ حنفی فقہ کی کتابوں میں صحابہ کرام کو غیر فقہیہ لکھا گیا ہے، اور اس نے غیر فقہیہ کا مطلب بتلایا ہے۔ بیوقوف، کم فہم، بے سمجھ، بات کو بخوبی نہ سمجھنے والا، اس نے اپنے رسالہ بسراج محمدی میں مثلاً پر یہ عنوان قائم کیا ہے۔

حنفیوں نے صحابہ کی بڑی توہین کی ہے :

پھر لکھتا ہے،

حنفی مذہب فقہ کے اصول کی کتاب اصول شاشی بحث ثانی میں ہے۔ سابی علیہ السلام

دانش بن مالک یسنا صحابہ میں غیر فقہیہ (بے سمجھ کم فہم، بات کو بخوبی نہ سمجھنے والے تھے) جیسے ابو ہریرہ اور انس بن مالک، حضرت عقبہ اور دیہات کے رہنے والے کل صحابہ کو غیر فقہیہ بے سمجھ کہتا ہے۔ حضرت عبید غزامی کو ذوالا زاریں میں یہی لکھا ہے، پس ان چاروں بزرگوں کا

تو ہم نے کراغیس پر وقوف کیا گیا ہے، اور سید شریف کے ارد گرد کے تمام لوگوں کو یہ لقب دیا گیا۔ (سراج محمدی ص ۶)

آپ، اس عبارت میں طور فرمائیں یہ شخص کس قدر بد زبان اور بد لگام اور بد خلقی کا دشمن اور جاہل ہے۔ اس کی یہ دشمنی اس کی عبارت مذکورہ بالا کی ہر ہر سطر سے ٹپک رہی ہے۔ اس غیر متعلقہ نے اپنے عنوان میں دعویٰ تو اتنا بڑا کیا مگر دلیل جو ذکر کی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، احناف کی کتابوں کا نیا کیا ہے مگر انکی عبارتیں پیش کرنے سے جان چر رہی ہے، اسلئے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ جو کچھ یک را ہے سب جھوٹ ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس نے غیر فقہ کا ترجمہ یہ وقوف اور بے سمجھ کر کے تو اپنے علم کی نسیا ڈھکی ہے اس غیر متعلقہ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ شرع و دین کی اصطلاح میں فقہ اور غیر فقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، غیر متعلقہ میں صرف شرارت کرنا جانتے ہیں، جھوٹ بونا بڑی ہانک ہانکا علماء و فقہاء کی شان میں گستاخی کرنا و انقض کی طرح ان کا بھی دین اور ایمان ہے اور اس پر دعویٰ کریں گے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں۔

موصوف کی جو کتاب بھی اٹھا کر اس کا جو رسالہ بھی پڑھو سب میں جہالت و حماقت کا ایک طوار نظر آتا ہے۔ مثلاً اس کا ایک رسالہ شیخ محمدی ہے، اس میں اس نے اپنی دانست میں ہدایہ کے خلاف شرع مسائل کو جمع کیا ہے، اس رسالہ میں ہدایہ کی عبارت نقل کرتا ہے۔ "من مخریقة اذ بیع بقعة فوجد فی بطنها جنینا میثا لم یکل اشعرا اولہ یثعرا۔" اور اس عبارت کا یہ ترجمہ کیا ہے۔

یعنی جس نے اونٹنی یا گائے کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے مراہو ابچ نکلا تو اسے نہ کھایا جائے۔ خواہ ذبح کرنے والے کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ (ص ۲۹ شیخ محمدی بطور کراچی)۔ اشعرا اولہ یثعرا، کا ترجمہ خواہ ذبح کرنے والے کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ اس شخص کو علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، نہایت جاہل غیر متعلقہ تھا، جو لوگ اسکو بڑا تاجن سمجھتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ عربی کے اس جملہ کا جو موصوف نے ترجمہ کیا ہے

کیا وہ صحیح ہے، درجہ عربی اول و دوم کا کوئی طالب علم بھی ایسی جہالت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا
اس جہالت کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ اشعار اول و ثانیہ، یعنی پیٹ میں سے جو مراہم نکلتے ہیں
اس کا بال اگکا ہونا اگکا ہونا۔

اور یہ غیر عقلہ قابل اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ ذبح کرنے والے کو اس کا علم ہونا ہے۔
اس قابلیت پر غیر تعلیمیت کا نشہ چڑھا ہے، تقلید سے غافل ہے، مجتہد بننے کا شوق ہے
اور صاحب ہدایہ کے مسائل کو قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کرنے کا حوصلہ ہے، اگر کوئی
اس قابل سے پوچھے کہ ہدایہ کا یہ مسئلہ قرآن کی کس آیت یا کس حدیث کے خلاف ہے
تو ذہن میں موصوف کو تارے نظر آنے لگیں گے۔ مردار کھانا ہر مسئلہ ہے کہ غیر عقلہ بننے کے
غریب میں جائز ہو سکتا قرآن میں تو صاف صاف اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن سے جو بات
ثابت ہے اس کو قرآن کے خلاف بتلانا کتنی بڑی جہالت ہے، اور جو چیز قرآن میں حرام
ہے اس کو حلال بتلانا کتنی بڑی کا دینی جہالت ہے۔ اور اشعار اول و ثانیہ کا ترجمہ جانے
یاد جانے کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔

موصوف کا آٹھ صفحات کا ایک مسئلہ ہے جس کا نام انھوں نے دلائل محمدی رکھا ہے
اس میں ہدایہ کی شرح فتح القدیر سے ایک عبارت نقل کی ہے جس کا شروع کا حصہ یہ ہے۔
لو كان الى في هذا الشيء انما اس کا ترجمہ فرماتے ہیں۔ یعنی اس مسئلہ میں فیصلہ یہ ہے۔
لو كان الى في هذا الشيء اس کا ترجمہ اس مسئلہ میں فیصلہ یہ ہے کیا فاضلانہ ترجمہ ہے،
اس قسم کی قابلیت کے نمونے صرف غیر عقلہ بننے کے ہیں۔ جن کو وہ جہالت کا
نشہ پڑھا رہا ہے اور جو بڑے بڑے فقہاء اور علماء کو اپنی جوتیوں میں رکھتے ہیں۔

ان موصوف صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ بات اگر اپنے مطلب کی ہوتی ہے تو کمزور
سے کمزور حدیث بھی ان کے یہاں اعلیٰ درجہ کی صحیح بن جاتی ہے، اور اگر بات خلاف مطلب
ہو تو بخاری و مسلم کی روایتوں کو بڑی آسانی سے مردود قرار دے دیا جاتا ہے، اپنے رسالہ

نکاح عہدی میں اس نے ہماری مکالم کی ان تمام روایتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے جن سے ایک مجلس کی تین طلاق تین قرار پاتی ہیں۔ اور اس نے اہلحدیث کے فقہائے میں ایک حدیث لکھی ہے، جس کا ترجمہ اس نے اس طرح کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اہل حدیث جناب باری میں پیش ہونگے اور ان کے بکثرت درود لکھنے پڑھنے کی وجہ سے ان سے جناب باری عزوجل فرمائے گا کہ تم

بجنت میں داخل ہو جاؤ۔ (مٹہ سراج محمدی)

اس حدیث کو پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ کس بے شرمی سے یہ شخص ایک جعلی اور موضوع حدیث پیش کر رہا ہے۔ ناظرین حیران ہوں گے کہ صحیح حدیث صحیح حدیث کی رٹ لگائی ہو کس طرح جعلی اور موضوع حدیث اس بے تکلفی سے ”اہلحدیث“ ہونے کی فضیلت کو ثابت کر دیں؟ مگر میں بتلاتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ حدیث جعلی اور موضوع ہے، خود غیر متعلقہ عالم شولکانی نے اپنی کتاب الضوابط المجموعۃ میں اس کو جعلی بتلایا ہے، خطیب نے اس کو موضوع کہا ہے، امام ذہبی نے اور سیوطی نے بھی اس کو موضوع بتلایا ہے، غرضیکہ یہ حدیث من گھڑت ہے مگر ہمارے علامہ صاحب ایسے بے شرم واقع ہوئے ہیں کہ اہلحدیث ہونے کی فضیلت کو اسی جعلی اور موضوع حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔

موصوف نے اپنے رسالہ میں جتنی بھی حدیثیں ذکر کی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا حال اسی قسم کا ہے۔ مگر اس اللہ کے بندہ نے کہیں بھی یہ نہیں بتلایا ہے کہ یہ حدیث جعلی موضوع اور من گھڑت ہے، علامہ حدیث لکھتے ہیں کہ باطل حدیث کا بیان کرنا حرام ہے، اور جس نے اس کے باطل ہونے کو ظاہر نہیں کیا اس نے حرام کام کیا۔ اسی حرام کاری میں موصوف جو ناگدھی اپنی کتابوں اور رسالوں میں عام طور پر مبتلا نظر آتے ہیں۔

انکی ایک کتاب طریق محمدی ہے اس میں اس غیر متعلقہ نے حضرت عمرؓ کے بارے میں جو کچھ بکا ہے، کسی اہل سنت سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، موصوف کتاب سنت کے عشق میں ڈوبے ہوئے فرماتے ہیں۔

پس آؤ سنو بیت صاف صاف ہوئے ہوئے ایسے مسائل ہیں کہ حضرت فاروق
اعظم نے ان میں غلطی کہہ ہے فی الواقع ان مسائل کے دلائل سے حضرت
فاروق بے خبر تھے ، ص ۴

خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم کی شان میں اس طرح کے الفاظ کا بے جا کاغذ استعمال ایک
رافضی اور ایک شیعہ ہی کر سکتا ہے ۔

ابن صاحب پر حدیث کی محبت کا ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ جوش میں آکر حدیث کو
بھی قرآن کا مثل بتلاتے ہیں ، اسی کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

اس طرف اشارہ ہے اور والدی حدیث میں کہ مجھے چاہیے قرآن دیا گیا وہی
ایک چیز اسی جیسی اور دی گئی ، یعنی حدیث جو خود بھی وہی تھی مثل کلام اللہ کی
وہی کے ۔ ص ۵۳

آپ خاکشیدہ جہارت کو دیکھیں ، اس نے اس جہارت میں حدیث کو قرآن کہا کی جیسی
وہی قرار دیا ہے ۔ کیا یہ بات کسی پرچھے لکھے آدمی کی ہو سکتی ہے ۔

ان کی جہالت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرنے میں نہایت
درجہ آزد ہیں ، قرآنی آیتوں کا ترجمہ کرنے میں ذرا بھی احتیاط نہیں برتتے ، ترجمہ صحیح ہو رہا ہے
یا غلط بس کسی طرح سے قرآن و حدیث کے نام پر اپنا مطالبہ حاصل ہونا چاہئے ۔ قرآن کی

آیتوں کا ترجمہ وہ کس انداز سے کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ غلط ہو ، اسی رسالہ طریق محمدی میں
ابن ابی ادلی بالمؤمنین من الفہم کا یہ ترجمہ کیا ہے ۔ مؤمنوں کو اللہ کے یہ نبی اپنی جانوں

سے بھی زیادہ عزیز ہیں ۔ ص ۱۰۴ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے ۔ الفہم میں جو ضمیر ہے اسکو مؤمنوں
نے الہی کی طرف لوٹایا ہے ۔ اور موصوفہ غایت درجہ جہالت کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ
الفہم میں ہم ، ضمیر جمع کہ ہے وہ الہی جو کہ واحد کا لفظ ہے ، اس کی طرف کیسے لوٹے گی ؟

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے :- پیغمبر مؤمنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں ۔
دیکھو دونوں ترجموں میں کتنا فرق ہے ۔ یہ صحیح ترجمہ اس قرآن سے میں نے نقل کیا ہے

جو غیر مقلدین نے سودیہ سے شائع کرایا ہے، چونکہ سودیہ والا ترجمہ دوسروں کے ترجمے پر ایسا ہے ہے اس وجہ سے مولانا ہونا گدھی نے وہاں ترجمہ صحیح کیا ہے، اس آیت کا ترجمہ حضرت شیخ ابنہ نے یہ کیا ہے، نبی سے لگا رہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے۔

حدیثوں کا معنی و مطلب بیان کرنے میں تو یہ صاحب ایسا کرتب دکھاتے ہیں کہ تو یہ بھی اللہ کے رسول کی احادیث کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں غیر مقلدین ہی سے صادر ہو سکتی ہیں جن کے پاس علم کم اور جہالتوں اور حماقتوں کا سرمایہ زیادہ رہتا ہے۔ حدیث پاک کے ساتھ مولانا ہونا گدھی کا کرتب بازی کا یہ نمونہ ملاحظہ کریں۔

اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے۔ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین
المعدیین تمکوا جماع وعضوا علیہما بالسنواحبذا۔

اس حدیث کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا جاتا ہے۔

میرے بعد بڑے بڑے اختلاف ہوں گے بہت سی فرقہ بندیاں ہو جائیں گی
تم اس وقت میری حدیثوں کو مضبوطی سے لے لیا انہیں دانتوں سے پکڑ کر رکھنا
اور میرے چاروں خلیفوں کے قدم بقدم چلنا خبردار اس کے بعد جو نئی راہیں
نکلیں ان میں سے کسی کو اختیار نہ کرنا وہ سب کی سب راہیں گمراہی کی ہوں گی۔

(طریق محمدی ص ۲)

اس میں ایک کرتب تو یہ کیا ہے کہ علیکم بسنتی میں سنتی کا ترجمہ حدیثوں سے
کیا ہے، جب کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا، اس میں حدیثوں
کی بات تو چھوڑیے حدیث ہی کا ذکر نہیں ہے، ذکر تو سنت کا ہے، مگر غیر مقلدوں کو چونکہ
سنت سے چڑھ ہے اس وجہ سے ترجمہ میں زبردست خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے، یا پھر اس
جہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر حدیث سنت نہیں ہو کر رہی ہے، حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے
ایک ایک دفعہ بھی رضویں اعضاء کو دھویا، یہ حدیث تو ہے مگر ایک دفعہ دھونا خود کی سنت
نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپؐ کا بالی ہم دہا تھا، یہ حدیث ہے تو ہے مگر سنت نہیں ہے۔

حدیث یہ ہے کہ جب آپ چلتے تو آپ کا قد سب سے دراز معلوم ہوتا تھا۔ حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ آپ کی عمر مبارک تو سٹھ سال تھی، یہ حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے، اسی طرح سے سیکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں ہونگی مگر ان کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کو لازم پکڑنے کا کون حکم فرمائیں گے؟ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیثوں کو یا حدیث کو لازم پکڑو۔ آپ نے ایسے موقع پر ہمیشہ سنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔

دوسری جہالت اور دوسرا کتب موصوف کا یہ ہے کہ انھوں نے دانتوں سے پکڑنے کا تعلق حضور کی حدیثوں سے جوڑا ہے جب کہ اس کا تعلق خلفائے راشدین کی سنت سے ہے، تیسرا کتب یہ کیا ہے کہ دستۃ الخلفاء الراشدین کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ میرے چاروں خلیفہ کے قدم بقدم چلنا، یہ بالکل غیر متعلقانہ اور جاننا ترجمہ ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑنا۔ یعنی حضور نے اپنے بعد جس طرح اپنی سنت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح خلفاء راشدین کی بھی سنت کو اختیار کرنے اور لازم پکڑنے اور مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، مگر غیر متعلقوں کو خلفاء راشدین کی سنتوں سے چڑھ ہے اس وجہ سے یہ گھپلا والا ترجمہ کر کے اپنی صحابہ دشمنی کا اور جہالت کا ثبوت موصوف جو ناگدھی نے فراہم کیا ہے۔ تیسرا کتب موصوف نے یہ دکھایا ہے کہ آخر کی عبارت جو موصوف نے لکھی ہے اس کا حدیث میں دوسرا اور ایک نشان نہیں ہے۔ اتنی عبارت کا اضافہ اپنی طرف سے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، یعنی حضور پر تہمت جڑی ہے کہ آپ نے جو بات نہیں فرمائی تھی اس کو حضور کی بات بتلایا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک دستۃ الخلفاء الراشدین کا مزید جو مطلب بیان کیا ہے اسے پڑھ کر تو بے ساختہ قہقہہ ہانے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا جا ہے۔
خلفاء راشدین کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہئے، جس طرح وہ مسائل شرعیہ صرف قرآن و حدیث سے یا کرتے تھے۔۔۔۔۔ اسی طرح ہمیں بھی منظر نظر اور راحت دل و جگر صرف قرآن

و حدیث ہی کو سمجھنا چاہئے۔ مثلاً

دیکھئے اب یہاں سنت کا تہذیبی خلفاء کی روشنی ہو گیا، اور اس جملہ کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ شیطان و مٹا کے زیادہ نہیں ہے، کسی حدیث کی اس حدیث پاک کا یہ مطلب سوچا ہو گا۔ چونکہ موصوف کے نزدیک دین صرف قرآن و حدیث کا نام ہے، اس لیے اس حدیث پاک کا یہ تخریضی اور مجرمانہ اور غیر مقلدانہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ نفلتائے راشدین کی سنت کو اختیار کر کے جان چھوڑے، صحابہ کرام سے اور غلامہ راشدین سے بچا چھڑا۔ رافضیوں کا کام ہے، اور غیر مقلدین کی روشنی بھی رافضیوں والی ہے۔

موصوف رافضیت اور ظاہریت کے جراثیم کا غلبہ زندگی بھر بنے رہے، اسی کتاب کے صفحہ ۱۱ پر فرماتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ کی کتابوں کو نہیں لیتے وہ اسلام شرع کا دارالعلوم قرآن و حدیث پر ہی رکھتے ہیں۔ جو ناگڈھی کی یہ بات پھر پکا کر بتلا رہی ہے کہ موصوف ہیں رافضیت و ظاہریت کا جوڑو۔ پورے طور پر طویل کر چکا تھا۔ فقہ کا انکار کرنا رافضیوں کا کام ہے، اجماع کا انکار کرنا بھی رافضیوں کا کام ہے، صحابہ کرام کی سنت کا انکار کرنا بھی رافضیوں کا کام ہے۔ قیاس کا انکار کرنا ظاہریوں اور رافضیوں کا کام ہے۔

میرا خیال ہے کہ آپ کو بوزاگڈھی صاحب کا علمی تد معلوم ہو گیا ہو گا، اور یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ موصوف علمی و تحقیقی شان کی حقیقت کیا ہے، اور ان کی کتابوں اور رسالوں میں کون سی روح بھری ہے اسلئے میرے نزدیک کم پڑھے لکھے لوگوں کو موصوف کی کتابوں کو اتنے بھروسہ لگانا مناسب نہیں ہے۔

میرے اس مضمون کو پڑھ کر بعض لوگ سمجھیں گے کہ میں نے موصوف کو جاپی اللہ و دین کے میدان میں واپس بلانے میں مبالغہ نہ کیا ہے، یا ان کیلئے ہم نے اپنی اس تحریر میں سخت احتیاط استعمال کئے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ان کی کتابوں کو پڑھے گا، اس کا خیال موصوف جو ناگڈھی کے بارے میں میرے خیال سے مختلف نہیں ہو گا۔

کیا بندہ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس کو اس کے گناہ سے نقصان نہ پہنچے؟

محکم حضرت مولانا محمد ابو بکر غازی پوری دام ظلہ

سلام سفینہ !

صوفیاء کے طبقہ میں بعض لوگوں کا کہنا سنا گیا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ بھی کریں تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، براہِ کرم اس کی حقیقت کیا ہے؟
معلوم کرائیں۔
والسلام

جنید اختر سنگلی کرناٹک

ناہنم ! ولایت کا سب سے اونچا مقام انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اور تمام انبیاء میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود گناہ سے ہر وقت خائف رہا کرتے تھے، یہی حال تمام انبیاء کرام کا تھا کہ وہ خدا کے حکم کے خلاف کام کرنے سے پناہ مانگتے تھے، انبیاء سے ذرا سا بھی لغزش ہوتی تو اللہ کی طرف سے فوراً ان کو متنبہ کیا جاتا، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا طوفان کی تذر ہو گیا ہے، تو اللہ سے کہا کہ یہ بددگار تیرا وعدہ تھا کہ جو میرے اہل سے ہونگے وہ ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے، یہ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو گناہ کے ذمہ

میں رکھا جائے، مگر اس پر بھی اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تیار اور سلاہ نہ رکھو
نہیں تھے اس لیے اس کو اپنے اہل میں سے تم کو شمار نہیں کرنا چاہئے تو نوح علیہ السلام
نے فوراً کہا۔ رب الہی اھوذیبت ان امثلک، مالیس لی بہ علم والانتغضالی
وترجعتی اکن من الخاسرین۔

میرے رب میں تجھے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے اس بات کا سوال کروں جس کا
مجھے علم نہیں ہے اگر تو نے مجھے بخش نہیں دیا اور میرے اوپر رحم نہیں کیا تو میں گھائٹ
والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کی ڈاڑھی پکڑ لی تو بعد میں
کہا کہ قال سب اغضالی بولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔
اے میرے رب میری مغفرت کر دے اور میرے بھائی کی، اور ہمیں تو اپنی رحمت میں
داخل کر دے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبیلے کو گھونسا مارا وہ مر گیا تو ندامت کا اظہار کیا اور اس
بلا ارادہ قتل پر اللہ سے مغفرت طلب کی اور کہا۔ اے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو
مجھے بخش دے۔

منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھی تو
اللہ کی طرف سے ممانعت آگئی کہ آپ کو منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہئے۔

غزوہ تبوک میں منافقین جنگ سے بچنا چاہتے تھے انھوں نے مخالفت پہلے بنائے
اور انھیں غزوہ سے جنگ میں شریک نہ ہونے کی اجازت چاہی آپ نے انکو اجازت دیدی
اللہ کو آپ کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور یہ آیت آپ کو تنبیہ کرنے کیلئے نازل ہوئی
عفا اللہ عنک لہم اذنت لہم حق یتبین لک الذین صدقوا وتعلم
الکاذبین۔ اللہ نے آپ سے معاف کر دیا کہ آپ نے انکو اجازت دی، آپ کو اجازت
ہاں وقت دینا چاہئے تھی جب کہ ان میں سے سچوں اور جھوٹوں کا آپ پتہ چلا لیتے۔

غرض رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ آپ جو چاہیں کریں اور جس طرح چاہیں رہیں، خداوندی احکام کے تمام انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند تھے اور عام افراد امت سے زیادہ اس کا خیال رکھنے والے تھے۔
توجیب نبیوں کو یہ مقام حاصل نہیں تو پھر کوئی ولی اس کا مقام خواہ کتنا بھی بلند ہو اس کو یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔

صوفیائے کرام کی طرف یہ بات منسوب کرنا بالکل غلط ہے، کوئی اللہ کا ولی اور کوئی تصوف کی صحیح راہ اختیار کرنے والا اس طرح کی بات اپنے منہ سے نہیں نکالے گا۔
ہاں یہ بات درست ہے کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا قلب اتنا پاک اور مجلیٰ اور ان کا باطن اتنا ستھرا اور ان کا نفس ریاضت و مجاہدہ کے بعد اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ ان کے گناہ کا صدور بہت کم ہوتا ہے، اور گناہ پر بھی جاتا ہے تو انہیں فوراً خدا کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے جس سے اس گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے بلکہ ان کو اپنے اس گناہ پر اتنی ندامت ہوتی ہے، ان کا آنسو دلتا پڑتا ہے، ان کو غم اتنا لاحق ہوتا ہے کہ یہ گناہ بھی ان کے لئے رفع درجات کا سبب بن جاتا ہے اور ان کی سیئات حسنات سے بدل جاتی ہیں۔ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یعنی اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتا ہے۔ اور یہی معنی ہے اس کا کہ بندہ کو کبھی وہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے عمل کا گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا۔

محمد ابو بکر غازی پوری

اطلاشی رازی

مفتاح

خمار سلفیت

آنحضور سے متواتر منقول نماز میں رفع یدین نہیں

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، علامہ نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت ائمہ

کے بہت بڑے عالم تھے نا؟

باپ - جی بیٹا، وہ مجدد سلفیت تھے، بعض لوگ ان کو شیخ الکمل فی الکمل حضرت میاں صاحب دہلوی سے بھی بڑا عالم لکھ دیتے سمجھتے ہیں۔

بیٹا - اباجی نواب صاحب نے آنحضور سے متواتر نماز کی جو کیفیت ذکر کیا ہے وہ ان کے بیان کے مطابق یہ ہے۔

”مصلی وضو کر کے اپنی شرم گاہ چھپا کر کھڑا ہو، (کیا وضو کے وقت شرم گاہ کھلی رکھے گا؟) اور قبلہ رخ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے۔ زبان سے اللہ اکبر کہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سوائے تیسری اور چوتھی رکعت کے قرآن کی کوئی سورت بھی پڑھے پھر رکوع کرے اور اتنا جھکے کہ اپنی انگلیوں کے سرے سے اپنے گھٹنے کو چھوئے اطمینان سے رکوع کرنے کے بعد اطمینان سے کھڑا ہو پھر سجدہ کرے یہ ایک رکعت ہوئی پھر ہر دو رکعت پر بیٹھے اور تشہد پڑھے اور نماز کے آخر میں آنحضور پر دو دو پڑھے اور دعا مانگے پھر سلا پھیرے“

اباجی ، نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کا یہ طریقہ بتلا کر فرماتے ہیں :
 فہذہ صلوٰۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نماز ہے ۔

وَصَلَوَاتُ الصَّاحِبَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهِيَ الَّتِي تَوَارَتْهَا أَنفُسُ الصَّلَاةِ
 اور یہی صحابہ و تابعین کی نماز ہے اور نماز کے نام سے جو متواتر عبادت وہ یہ ہے ۔
 (دیکھو الروضۃ الندیہ)

باپ ۔ بیٹا نواب صاحب کا فرمان بالکل صحیح ہے ، تمہیں اشکال کیا ہے ؟
 بیٹا ۔ اباجی ، مجھے اشکال صرف یہ ہے کہ ہم اہل حدیث لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں رفع
 یدین بھی کرتے ہیں ، کوئی تین جگہ کرتا ہے اور کوئی چار جگہ ، مگر نواب صاحب نے جو آنحضور
 صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و تابعین والی نماز ذکر کی ہے ، اس میں رفع یدین کا کہیں ذکر
 ہی نہیں ، تو کیا ہم اہل حدیث لوگوں کی نماز آنحضور و صحابہ و تابعین والی نہیں ہے

باپ ۔ بیٹا ، نواب صاحب بہت محقق عالم ہیں ، انھوں نے جو نماز کا طریقہ ذکر کیا ہے اس
 میں صرف انھیں چیزوں کا ذکر کیا ہے جو نماز میں ضروری ہیں ، اور جن کے بغیر نماز
 میں نقصان پیدا ہوتا ہے ۔

بیٹا ۔ اباجی ، ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ رفع یدین ذکر کرنے سے بھی نماز میں نقصان پیدا
 ہوتا ہے اور بلا رفع یدین والی نماز خلاف سنت ہے ۔
 اباجی ، نواب صاحب کی بات کہیں غیر تحقیقی تو نہیں ؟
 باپ ۔ پتہ نہیں بیٹا ۔

علم و دیانت کی بات ہے یا فریب؟

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی نواب صاحب کے اس فرمان و ودت بالمشابہ من قولہ تعالیٰ ذلکما
ما بہ فصلیٰ کا ذرا وضاحت سے مطلب بیان فرادیں۔

باپ - بیٹا، نواب صاحب اصل میں خفیہ کی خبر لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احادیث
میں نماز شروع کرنے کا جو حکم ہے وہ صرف اللہ اکبر ہے۔ احناف کے یہاں اللہ
اکبر کے علاوہ دوسری کلمات جیسے اللہ اعظم، اللہ اجل وغیرہ ہیں بھی نماز ہو جائے
و احناف نے اس مسئلہ میں ان تمام احادیث کو رد کر دیا ہے جس میں اس کا
بیان ہے کہ نماز اللہ اکبر سے شروع کی جائے گی۔ یہ جو ان کا استدلال قرآن
کی آیت ذلکما اسود یہ فصلیٰ سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے
کسی بھی نام سے نماز شروع کی جاسکتی ہے تو نواب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت
متشابہ ہے یعنی اس کی مراد اور اس کا معنی واضح نہیں ہے احناف نے ایسی غیرواحی
آیت سے صحیح احادیث کو رد کر دیا ہے۔

بیٹا - اباجی مگر نواب صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے، اور ان کا اعتراض سراسر باطل ہے
یہ کہنے ایک فقہ نہیں بابا احناف کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ اکبر
ہی کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، وہ تو ان احادیث پر عمل کرتے ہیں اور نواب
صاحب فرماتے ہیں کہ احناف نے ان احادیث کو رد کر دیا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ
اور فریب ہے۔

باپ - بیٹا احاف کا مذہب یہی ہے کہ اگر کوئی نماز میں اللہ اکبر کی جگہ دوسرا کلمہ مثلاً
اللہ اعظم کہہ دے تب بھی نماز ہو جائے گی۔

بیٹا - اباجی - قرآن میں صاف صاف ارشاد ہے وثیابک نظمر یعنی نماز کے لئے
کپڑوں کو پاک کر دو، اور ہمارے نواب صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نجس کپڑے میں بھی نماز
پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ یہاں تو نواب صاحب نے قرآن ہی کے فرمان کو رد
کر دیا ہے۔

اباجی، حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کی نماز بلا اور طہنی کے نہیں ہوتی اور نواب صاحب
کا فرمان ہے کہ بلاستر چھپائے بھی نماز ہو جائے گی، نواب صاحب نے یہاں صحیح اور
صریح حدیث کو رد کر دیا ہے۔

باپ - بیٹا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟

بیٹا - اباجی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء بھی فریب سے لاکھوں لیتے
ہیں اور لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں، لوگوں کو وہ صحیح بات کیوں نہیں بتلاتے۔

باپ - تو احاف کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے جو نواب صاحب فرماتے ہیں۔

بیٹا - احاف کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی سنت یہی ہے کہ نماز اللہ اکبر سے

شروع کی جائے گی۔ احاف کی تمام مساجد میں اسی پر عمل بھی ہے، البتہ اگر کسی نے

اللہ اکبر کی جگہ اللہ اعظم وغیرہ بھی کہہ دیا تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، مگر بہر حال

ترک سنت کا وہ نفس مرتکب ہو گا۔ جس طرح نواب صاحب کے یہاں اگرچہ سنت

یہی ہے کہ نماز پڑھنے والا ستر پوش ہو اور ہمارے ساتھ نماز پڑھے لیکن اگر کسی نے

جنگلے ہو کر اور نجس کپڑے پہن کر نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ اس نماز کو

سنت والی نماز نہیں کہیں گے۔

اباجی - کتاب و سنت کا نالہ کر فریب دینا لوگوں کو گمراہ کرنا اور صحیح بات چھپانا،

پورا مسئلہ بتلانا یہ بھی ہم ائمہ شیخ کا شعار ہے کیا؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

مکتبہ اشرفیہ کی ایک تازہ پیش کش

اعلان و خوشخبری

مکتبہ اشرفیہ کی ایک تازہ پیش کش "کیا ابن تیمیہ علماء اہل سنت میں سے ہیں؟" غیر مقلدین نے ایک نہایت شراغیز کتاب بنام "کیا علماء دیوبند اہلسنت ہیں؟" لکھی ہے، اور اس کو بڑی تعداد میں سعودیہ کے شہروں میں مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ مولانا غازی پوری نے ان کو لگام دینے کے لئے یہ کتاب "کیا ابن تیمیہ اہلسنت میں سے ہیں؟" تحریر فرمائی ہے۔ جو نہایت فکر انگیز تحریر ہے، اور اہل علم اور عوام دونوں کے لئے قابل مطالعہ کتاب ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ ابن تیمیہ کے اور ان کے متبعین کے معتقدات کیا ہیں، اور کیا ان کو ان کے معتقدات کی روشنی میں اہل سنت و جماعت میں شمار کیا جاسکتا ہے؟ یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔

قیمت تین روپے - اس پتہ سے طلب کریں

مکتبہ اثریہ، قاسمی منزل، سید واڑہ غازی پور، یوپی

موبائل نمبر ۹۴۵۱۰۰۶۴۹۹ فون نمبر ۲۲۲۱۴۵۴-۰۵۲۸ (۲۳۳۰۰۱)